

And Muhammad Is His Messenger

محمد رسول الله
ﷺ

ابن میری شمل

نعمتیم اللہ مالک

محکم دلائل سے مزین

E Books

این میری شمل

WHATSAPP GROUP

آپ ہمارے کتابیں سلسلے کا حصہ بننے کے
ہرگز حریہ اس طرح کی شائع دار،
مفید اور نایاب کتب کے حصول کے لئے
ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کریں

نعمتیں اللہ ملک

ایمان فیضی

03478848884 : محمد اللہ حق

03340120123 : سدرہ طاہر

03056406067 : صفینہ بیگم

بوڈری پلی کیشنر 241 جرسٹریکالونی لاہور پاکستان

جملہ حقوق بحق مترجم محفوظ

سرورق خطاطی	:	خطاط الملک محمد علی زاہد
کمپوزنگ	:	محمد اکرام الحق، ظہیر عباس
ٹائٹل کور	:	مڈر علی بھٹی
پرنٹرز	:	شرکت پرنٹنگ پریس، لاہور
بائینڈنگ	:	مشتاق برادرز، لاہور
اشاعت اول	:	۲۳ مارچ ۲۰۱۴ء
اشاعت دوم	:	۱۴ اگست ۲۰۱۴ء
تعداد	:	ایک ہزار
قیمت	:	۸۰۰ روپے

E Books

WHATSAPP GROUP

لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب

خدا کا شکر ہے کہ حضور رسالت مآب کی حیات طیبہ پر مبنی ڈاکٹر این میری شمل کی اس کتاب کا اردو ترجمہ کرنے کی سعادت اس خاکسار کے حصے میں آئی ہے۔ اس سے پہلے میں نے شہرہ آفاق برطانوی مصنفہ کیرن آرمسٹرانگ کی لکھی سیرت پاک پر دو کتابوں کا ترجمہ کیا جنہیں قبول عام حاصل ہوا ہے۔ دنیائے علم و ادب میں این میری شمل کے مقام کا اندازہ صرف اسی بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ انہوں نے صرف ۱۹ سال کی عمر میں برلن یونیورسٹی سے اسلامک اسٹڈیز میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی تھی۔

اس کتاب کو آپ تک پہنچانے میں ان گنت فاضل شخصیات نے میری رہنمائی کی ہے جن میں سے چند ایک کے اسمائے گرامی یہ ہیں: ڈاکٹر معین نظامی، ڈاکٹر شعیب احمد، ڈاکٹر ظہور احمد اظہر، ڈاکٹر خورشید رضوی، ڈاکٹر عبدالکریم خالد، صاحبزادہ محمد عبدالرسول اور میرے گاؤں کے قاری منظور احمد۔ کتاب کے لیے اشاریہ مرتب کرنے پر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے چیف لائبریرین عبدالوحید خاص طور پر شکرِ یے کے مستحق ہیں۔

اسی دوران کئی ہم سفر ساتھ چھوڑ گئے، میرا دل ان کے لیے بھی ممنون احسان ہے۔

کتاب کی آخری سطریں لکھ رہا تھا کہ دورانِ فراق پر طلوعِ سحر گاہی کے آثار نمودار ہونے لگے اور گاؤں کی مسجد سے یہ آواز آئی: اک میں ہی نہیں شیدا، مشتاق زمانہ ہے۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس کاوش کو قبول کر کے اسے میرے والدین کی نجات اور قیامت کے دن میری شفاعت کا ذریعہ بنائے۔

مرا کیوالی سیال کوٹ

موسم خزاں ۱۴۰۱ھ

امیدوار رحمت

نعیم اللہ ملک

ترتیب

صفحہ		
۵	۱۔ پیش لفظ	
۷	۲۔ تعارف	
۱۵	پہلا باب:	پیغمبر اسلامؐ کا سوانحی خاکہ
۳۳	دوسرا باب:	حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا اسوہ حسنہ
۳۳	۱۔	شماں اور دلائل پر مبنی لٹریچر
۴۵	۲۔	رسول کریمؐ کا جسمانی حسن و جمال
۵۶	۳۔	نبی اکرمؐ کا روحانی جمال
۷۱	تیسرا باب:	حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی بے مثل حیثیت
۸۳	چوتھا باب:	معجزے اور افسانوی داستانیں
۱۰۱	پانچواں باب:	حضرت محمدؐ، شافع محشر، آپؐ پر درود و سلام بھیجنا
۱۲۹	چھٹا باب:	اسماء النبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)
۱۳۵	ساتواں باب:	حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا نور اور صوفیوں کی روایات
۱۷۱	آٹھواں باب:	میلاد النبیؐ کی تقریبات
۱۸۹	نواں باب:	حضورؐ کا اسرہا اور معراج
۲۱۳	دسواں باب:	نعتیہ کلام
۲۱۶	۱۔	عرب روایت
۲۲۷	۲۔	مدینہ منورہ میں حاضری کی آرزو
۲۳۴	۳۔	فارسی اور عوامی شاعری میں نعت گوئی
۲۶۱	گیارھواں باب:	طریقہ محمدیہ اور حیات طیبہ کی نئی تعبیر
۲۸۹	بارھواں باب:	محمد رسول اللہؐ کا تذکرہ محمد اقبالؒ کے کلام میں
۳۱۶	اشاریہ:	

پیش لفظ

یہ کتاب پیغمبر اسلام کی ذات گرامی میں میری گہری دل چسپی کا ثمر ہے جو چار عشروں سے زیادہ عرصے پر محیط ہے۔ جب میں اوائل عمری میں ڈاکٹر ہینس ایلن برگ کی رہنمائی میں عربی زبان کا مطالعہ کر رہی تھی تو رسول کریم کی صوفیانہ زندگی کا مجھ پر گہرا اثر ہوا۔ ان تشکیلی برسوں کے دوران سید امیر علی کی The Life and Teachings of Muhammad یا The Spirit of Islam اور سیرت النبی کے بارے میں تور آندراے Tor Andrae کی Muhammad: The Man and His Faith میری پسندیدہ کتابیں تھیں۔ تور آندراے کی کتاب آج تک میرے لیے بدستور روحانی فیضان کا سرچشمہ ہے۔ برلن یونیورسٹی میں طالب علمی کے زمانے میں میں نے سلیمان چلیبی کی نظم مولود شریف پڑھی جس میں نہایت سادہ لیکن دل نشین انداز میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق مسیحی گیتوں کے طرز پر حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی ولادت کے بارے میں معجزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ لیکن اس وقت مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ مجھے انقرہ یونیورسٹی کے شعبہ اسلامیات میں مذاہب عالم کے تقابلی جائزے کے مضمون کی پروفیسر کی حیثیت میں ترکی میں پانچ سالہ قیام کے دوران مولود شریف کی کئی محفلوں میں شرکت کے مواقع دست یاب ہوں گے۔ مجھے اس زمانے میں رسول کریم کے ساتھ ترک مسلمانوں کی گہری عقیدت اور محبت کا بخوبی اندازہ ہوا۔ بعد میں برصغیر ہندو پاکستان کے شعری اور صوفیانہ لٹریچر میں دل چسپی کے نتیجے میں مجھے یہ احساس ہو گیا کہ اس صدی کے فلسفی شاعر محمد اقبال کا کلام نبی کریم کی عقیدت کے کس قدر گہرے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ سندھی زبان کے عوامی ادب کے مطالعے نے اس تصویر میں نئے رنگ بھر دیے۔ میں نے رسول اللہ کے ساتھ مسلمانوں کی والہانہ عقیدت اور لٹریچر، خاص طور پر شاعری میں اس کے اثرات پر مبنی کئی آرٹیکل لکھے جن میں حضور کے بارے میں محمد اقبال کے عالمانہ افکار اور فہم و ادراک سے مکمل استفادہ کیا گیا۔ میں نے سندھی شاعری میں رسول کریم سے اظہار عقیدت کے علاوہ اٹھارویں صدی کی دہلی کے صوفی شاعر میر درد اور کئی متعلقہ موضوعات پر بھی اظہار خیال کیا۔ چنانچہ اس طرح جو مواد جمع ہوا، میں نے دوسرے ماخذوں کو اس میں شامل کر کے ۱۹۸۰ء میں American Council of Learned Societies کے سامنے ایک لیکچر دیا جسے بعد میں میری کتاب As Through a Veil کے پانچویں باب کے طور پر شامل کر لیا گیا۔ پھر میرے جرمن پبلشر Ulf Diederichs نے میری حوصلہ افزائی کی اور مجھے ترغیب دی کہ میں اس باب میں توسیع کر کے رسول کریم

سے مسلمانوں کی دلی عقیدت اور وابستگی کے موضوع کو ایک مکمل کتاب کی صورت میں پیش کروں۔ چنانچہ ۱۹۸۱ء میں یہ کتاب شائع ہو گئی۔ یہی وہ کتاب ہے جسے انگریزی قارئین کے لیے پیش کیا جا رہا ہے تاہم اس کی ضخامت جرمن ایڈیشن سے بڑھ گئی ہے۔ ہم نے جرمن ایڈیشن کے تصویری خاکوں کو اس کتاب سے حذف کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ ان تصویروں کا تعلق قرون وسطیٰ کی اسلامی روایات سے ہے لیکن رسول کریمؐ کے فرضی خاکوں سے جدید دور کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے اور وہ حضورؐ کی سوانح حیات کو صرف زبانی سننے یا لفظوں کی صورت میں پڑھنے کے آرزو مند ہیں۔

اس کتاب کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں بہت سے لوگوں کا حصہ ہے۔ ان میں بھارت اور پاکستان کے وہ قوال بھی شامل ہیں جنہوں نے ناقابل فراموش دھنوں میں پیغمبر خداؐ کی مدح سرائی کی، ان علمائے دین کا بھی حصہ ہے جنہوں نے بعض اوقات حضورؐ سرور کائناتؐ کی ذات گرامی کی ”صوفیانہ“ تشریح پر اعتراض کیا، ترکی اور پاکستان کے دیہات میں رہنے والی ان معمر خواتین کا بھی اس کتاب کی برصغیر میں حصہ ہے جن کی پوری زندگی محبوب خداؐ کے ساتھ بے پایاں محبت اور عقیدت میں گزری ہے اور حضورؐ کا عشق ان کے رگ و پے میں سرایت کر چکا ہے۔ ان کے علاوہ اسلامی ملکوں اور امریکا کے وہ طالب علم بھی شکرے کے مستحق ہیں جنہوں نے ایک ایسے منفرد موضوع کے متعلق، جس کا مغرب کے بہت کم لوگوں کو ادراک ہے، مجھ سے سوالات پوچھے اور اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔

اس ضمن میں مجھے اپنے دوستوں اور ساتھیوں، ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ولیم اے گراہم اور کولمبیا یونیورسٹی کے پروفیسر پیٹر جے اون کا خاص طور پر شکریہ ادا کرنا ہے۔ ڈاکٹر گراہم نے کتاب کے پورے مسودے کو پڑھا اور قدیم عہد اور احادیث کے متعلق خصوصی طور پر کئی گرامر قدر تجاویز دیں۔ ڈاکٹر اون نے یورپ اور ایشیا کے دوروں میں میری غیر حاضری کے دوران ایڈیٹنگ سے متعلق مسئلوں کو حل کرنے میں مدد دی۔ میرے ریسرچ اسٹنٹ علی ایس عسانی نے کئی کتابوں اور ان کے مصنفوں کی تاریخ کے سلسلے میں مختلف امور کی نشان دہی کی۔ یونیورسٹی آف ہارٹھ کیرو لینا پریس کی کاپی ایڈیٹر لارا اوکس نے کمال مہارت اور ہنرمندی سے اس مسودے کو شائع کیا جو ہارورڈ اور یون میں لکھا اور ٹائپ کیا گیا۔ انہوں نے کئی متضاد اور بے ربط جملوں کی تصحیح کی اور بعض خامیوں کو نہایت خاموشی سے دور کر دیا۔ میں ان تمام لوگوں کی بے حد شکر گزار ہوں۔

کیمبرج، میسے چوسٹ

این میری شمل

موسم بہار ۱۹۸۴ء

تعارف

غالباً بارہویں صدی میں مشرقی ایران میں سادہ خط کوئی میں لکھے گئے قرآن کریم کے ایک نسخے میں ایک نمایاں خصوصیت موجود ہے۔ اس نسخے میں قرآن کریم کی ۱۱۲ ویں سورہ اخلاص کو غیر معمولی طریقے سے نہایت مربوط انداز میں توانا حروف سے لکھا گیا ہے اور ایک دوسرے صفحے پر ”محمد رسول اللہ“ کے الفاظ کی نہایت دلکش پیرائے میں خطاطی کی گئی ہے جس کی وجہ سے یہ حروف باقی صفحے سے بے حد نمایاں نظر آتے ہیں۔ (قرآن حکیم کا یہ نادر نسخہ نیویارک کے میٹروپولیٹن میوزیم آف آرٹ میں رکھا گیا ہے)۔ اس خوب صورت فن پارے میں نامعلوم خوش نویس نے منفرد طریقے سے اسلام میں حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی مرکزی حیثیت کو پھر پورا انداز میں پوری طرح اجاگر کیا ہے۔ اس شاہکار کے لیے کلمہ طیبہ کے دوسرے حصے ”محمد رسول اللہ“ کا انتخاب کیا گیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ سرور کائنات ہی کی ذات گرامی ہے جنہوں نے اسلام کو ایک دین کے طور پر متعارف کرایا اور خدا کے پیغمبر کی حیثیت سے اسلام کے حدود کا تعین کیا ہے۔

آرتھر جفرے نے ابن عربی کے فلسفہ رسالت کے موضوع پر ایک آرٹیکل میں لکھا ہے: ”کئی سال پہلے شیخ مصطفیٰ المغانی نے مصر میں چرچ آف انگلینڈ کے دوست بشپ سے ملاقات کے دوران کہا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف عیسائیوں کا سب سے بڑا عمومی جرم یہ ہے کہ وہ اس بات کو پوری طرح سمجھ نہیں پاتے کہ مسلمان رسول کریم کی شخصیت کے ساتھ کس قدر محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ (جفرے: ابن عربی کی شجرۃ الکون صفحہ ۲۔ لاہور ایڈیشن)۔ اس نامور مصری عالم دین کا یہ تبصرہ صحیح نشانے پر بیٹھتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ دین مسیح کے پیروکار پیغمبر اسلام کے رول کو ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں سکے اور وہ آج بھی اپنی پرانی روش پر چل رہے ہیں۔ عیسائیوں کا یہ طرز عمل اسلامی تاریخ اور کلچر کے بارے میں مسلمانوں کی توضیح و تشریح کی تحسین کرنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ کسی بھی دوسری تاریخی شخصیت کے مقابلے میں حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی ذات قرون وسطیٰ کی مسیحی دنیا میں سب سے زیادہ خوف، نفرت اور کراہت و ناپسندیدگی کا باعث بنی رہی ہے۔ دانٹے Dante نے جب ڈیوائن کامیڈی Divine Comedy میں حضور کو (نعرۃ باللہ۔ مترجم) دوزخ کے سب سے زیریں حصے میں دیکھا تو اصل میں وہ اپنے عہد کے ان گنت عیسائیوں کے جذبات کی ترجمانی کر رہا تھا جو یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ عیسائیت کے عروج کے بعد دنیا میں ایک اور دین کس طرح ظہور پذیر

ہوسکتا ہے اور یہ کہ یہ نیا دین اس دنیا میں سرگرم عمل اور سیاسی اعتبار سے اس قدر کامیاب ہے کہ اس کے پیروکاروں نے بحیرہ روم کے ان وسیع علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے جو اس سے پہلے مسیحی سلطنت کا حصہ تھے!

قرون وسطیٰ بلکہ جدید یورپی لٹریچر میں حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی شخصیت کو مسخ کرنے کی جو کوششیں کی گئیں، ان کی تفصیلات پر بحث کرنے کا یہ موقع نہیں۔ مغربی دنیا نے اس بلند مرتبت شخصیت کے بارے میں منفی تصویر کشی کی جس نے کرہ ارض پر دنیا کی کامیاب ترین مذہبی تحریک چلائی۔ مغرب نے تاریخ، ڈرامے اور شاعری میں حضور کی شخصیت کا جو گمراہ کن خاکہ پیش کیا، اس کا ثبوت وہ بے شمار ضخیم کتابیں ہیں جو یورپ میں اس موضوع پر لکھی گئی ہیں۔

ہمارے اس عہد میں مسلمانوں میں خود شناسی اور خود آگہی کی جو نئی تحریک پیدا ہوئی ہے، اس پر مغرب میں، جہاں طویل عرصے سے اسلام کو ایک قریب مرگ دین سمجھا جاتا ہے، سخت حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے البتہ مسلمانوں میں شعور آگہی کے اس نئے احساس کی بدولت مغرب اسلام کے بعض بنیادی مذہبی اور سماجی نظریات پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ یورپ کی ان کوششوں کا مقصد ان اعلیٰ اقدار کی بہتر تفہیم پیدا کرنا ہے جو مسلمانوں کو دل و جان سے عزیز تھیں اور جن کو مسلمانوں کی زندگی میں اب بھی مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اس سے ہماری یہ کاوش حق بجانب معلوم ہوتی ہے جس کا مطمح نظر یہ ظاہر کرنا ہے کہ متقی اور پرہیزگار مسلمانوں کو صدیوں سے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی ذات گرامی کے ساتھ کس قدر والہانہ عقیدت رہی ہے حالاں کہ ان کی یہ صورت گری تاریخی اعتبار سے مکمل طور پر صحیح نہیں۔ یہ بات پورے وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ مسلمانوں کی زندگی پر حضور کا گہرا اثر ہے۔ غیر مسلم قارئین کو دنیا نے عرب، ایران اور ترکی کے علمائے دین اور شاعروں اور ہندوستان اور افریقا کے مسلمانوں کے ذریعے اس حقیقت کا واضح ادراک ہو جائے گا کہ مسلمانوں کو رسول کریم سے کتنی گہری محبت ہے، انہیں آپ کی ذات پر کس قدر بھروسہ ہے، کئی زمانوں اور مختلف ادوار سے آپ کی شخصیت کی کتنے وسیع پیمانے پر تعظیم و تکریم کی جا رہی ہے اور آپ کے لیے کس قدر فصیح و بلیغ اوصاف اور القابات استعمال کیے جا رہے ہیں۔ غیر مسلموں کو اس بات پر حیرت ہوگی کہ ہر مسلمان کے لیے حضور کی ذات اقدس ہر لحاظ سے کامل نمونہ اور قابل تقلید مثال ہے۔ سب مسلمان زندگی کے تمام شعبوں، اپنے افعال اور عادات و اطوار کے معاملے، غرض چھوٹے چھوٹے معمولات میں بھی آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غیر مسلموں کو اس بات پر بھی تعجب ہوگا کہ صوفیائے عظام نے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے نور ازیلی کے بارے میں اپنا نظریہ قائم کر لیا ہے اور وہ آپ کو انسان کامل قرار دے کر آپ کو آفاقی حیثیت کی حامل شخصیت سمجھتے ہیں۔ ان کا پختہ ایمان ہے کہ نبی کریم بنی نوع انسان کے جدا جدا آدم علیہ السلام سے شروع ہونے والے

پیغمبروں کے طویل سلسلے کے آخری پیغمبر ہیں، خدا کی طرف سے آپ پر آخری وحی نازل ہوئی جس میں پہلے سے نازل ہونے والی تمام الہامی کتابیں شامل ہیں اور اس کے ساتھ ہی قرآن کریم میں ان کتابوں کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے نیز یہ کہ قرآن مجید ہر قسم کی آلائشوں اور آزمائش سے مبرا اور پاک ہے۔

ولفریڈ کینٹ ویل اسمتھ نے بالکل صحیح لکھا ہے: ”مسلمان اللہ پر حملوں کو برداشت کر لیتے ہیں، دنیا میں بے دین اور ملحد لوگ اور الحاد پرستی پر مبنی مطبوعات اور عقلیت پسند معاشرے موجود ہیں لیکن حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا (نعوذ باللہ۔ مترجم) حقارت سے ذکر کرنے سے ملت اسلامیہ کے بے حد ’لبرل‘ طبقے بھی سخت مشتعل ہو جاتے ہیں اور مذہبی جنون کے نتیجے میں تند و تیز شعلے بھڑک اٹھتے ہیں۔“ (W.C. Smith: Modern Islam in India, pp.69-70)

۱۹۷۸ء کے آخر میں جب پاکستان میں زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی کے لیے نظام مصطفیٰ کا اصول نافذ کیا گیا تو اس وقت اس اقدام کے خلاف تنقید کرنے والی بعض آوازیں سننے میں آئی تھیں۔ اس موقع پر کراچی کے ایک شخص محمد اسماعیل نے ملک کے ایک بڑے اخبار میں اس تنقید کے جواب میں ’ایک نزالا فریب‘ کے عنوان سے تقریباً آدھے صفحے کا اعلان شائع کرایا تھا۔ (ڈان اور ریزنر کراچی نومبر ۱۹۷۸)۔ اشتہار شائع کرنے والے شخص نے ان لوگوں پر نکتہ چینی کی جو رسول کریم کے بتائے ہوئے اصولوں پر بحث کرنے سے پہلے حضور کی حیثیت اور مرتبے کا تعین کرنا چاہتے تھے۔ اس اشتہار کا بنیادی موضوع یہ تھا:

نبی کریم کے مرتبے اور عظمت کو کون ناپ سکتا ہے؟ اگر ایسے گستاخ اور بے ادب لوگ اپنے مذموم مقاصد کے لیے ایک قدم آگے بڑھ کر یہ کہنے لگیں کہ پاکستان میں اسلام پر گفتگو کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حیثیت کا تعین ہونا چاہیے تو ہمیں ان کی اس بات پر کوئی حیرت نہیں ہوگی۔ ان لوگوں نے پہلے سے یہ مفروضہ قائم کر رکھا ہے کہ پاکستان کے کروڑوں مسلمانوں کو اللہ اور رسول کریم کے بارے میں کچھ پتا نہیں اور وہ اس معاملے میں جاہل اور نادان واقف ہیں۔ یہ ایک مسلمہ اور غیر متنازع حقیقت ہے کہ حضور کا مرتبہ خدا کے بعد ہے اور صرف اللہ ہی اپنے پیغمبر کی اس عظمت کو جانتا ہے جو آپ کو خدا کی جانب سے عطا کی گئی ہے۔ نامور شاعر اور عظیم صوفی شیخ سعدی ”بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر“ کہہ کر اس حقیقت کا برملا اظہار کر چکے ہیں۔

یورپ میں، جہاں حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو طویل عرصے سے بت پرست یا تاریکی کی روح سمجھا جاتا رہا ہے، اٹھارویں صدی سے حضور کی سیرت مقدسہ کا مطالعہ شروع ہوا ہے اور اگرچہ آپ کو (نعوذ باللہ۔ مترجم) مسیح دشمن یا ایک عیسائی ملحد اور عیار و تفرقہ باز شخصیت کے طور پر پیش کیا جاتا رہا ہے، اس کے باوجود روشن خیالی کے دور

کئی قدسفرز آپ کی ذات کو قتل قرار دے کر ایک قاتل مدسب کا نام دندہ، تثلیث اور نیت کے بارے میں قیاس آرائیوں سے مہربی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کو ایک ایسے اہل نابالی سمجھتے رہے ہیں جس میں مذہبی پیشواؤں کا کوئی وجود نہیں۔ انیسویں صدی سے مغربی اراکارز نے عربی کے ان کلاسیکل ماخذوں کا مطالعہ شروع کر دیا جو یورپ میں آہستہ آہستہ دستیاب ہونے لگے تھے۔ اس کے باوجود اس عرصے میں بھی پیغمبر اسلام کی آتش سوائے عمریں پرانے تعصبات سے آلودہ رہیں اور حضور کے پیغمبرانہ رول کے ساتھ انصاف نہ کیا اور باقی مسلمان حضرات کے ساتھ جو حقیت رکھتے تھے، آپ کی ذات گری کو ان نظروں سے نہ دیکھا گیا۔ یہ بات قابل فہم ہے کہ یورپ نے مسلمانوں کے محبوب پیغمبر کی اس تصویر کشی پر، جس سے وہ ہندوستان میں خاص طور پر برطانوی تھیمیں ادا روں اور مشنری سکولوں کے ذریعے آگاہ ہوئے تھے، مسلمانوں نے شدید غیظ و غضب کا اظہار کیا۔ مسلمان ہونے کے بات نہیں عیسائیوں کے اس رویے سے بھی سخت نفرت تھی جو انہوں نے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے پہلے مبعوث ہونے والے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی کنواری ماں مریم کے بارے میں پنا رکھا تھا۔ (مسلمانوں میں یہ حساس اب بھی برقرار ہے۔ میں نے جب انقرہ یونیورسٹی کے شعبہ اسلامیات میں اپنی طلبہ کے دوران یہ ذکر کیا کہ عیسائیوں کے کئی فرقے اور گروپ حضرت مریم کے بے داغ کردار یا ان کے کنواری، معصوم ہونے کے نظریے پر یقین نہیں رکھتے تو میرے ایک طب علم نے غصے سے کہا: ”پھر تو ہم آپ کے مقابلے میں بہتر عیسائی ہیں“) مسلمانوں کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنا ان کے عقیدے کا جزو داینگ ہے جس کا جرمنی کے رومانوی ادب میں بھی نمبر ریا گیا ہے۔ جرمن مصنف Novalis کے ناول Heinrich Von Ofterdingen میں ایک مسلمان خانہ بدوش عرب خاتون یہ شکایت کرتی ہے ”میں یہ نہیں سمجھ پائی کہ عیسائی مسلمانوں سے کیوں لڑتے ہیں۔“ کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کا بے حد احترام کرتے اور انہیں پیغمبر مانتے ہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی انگریزوں سے نفرت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ برطانیہ کے لوگ نبی کریم کی مسخ شدہ تصویر پیش کرتے ہیں۔

اس محدذ آرائی کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں نے ولیم میور William Muir کی The Life of Mohamet جیسی کتابوں پر شدید رد عمل کا اظہار کیا اور پیغمبر اسلام کے تاریخی کردار کا مطالعہ شروع کر دیا۔ (ولیم میور کی چار جلدوں پر مشتمل سوانح عمری The Life of Mohamet ۸۵۸ء سے ۱۸۶۱ء میں منظر عام پر آئی۔ میور نے ۱۸۸۷ء میں مشنری مقاصد کے لیے نویں صدی کے عرب مصنف الکندی (ابو یوسف یعقوب ابن اسحاق الکندی۔ مترجم) کے مسم دشمن رسالے The Apology of al-kindی کو بھی درست کر کے شائع کیا)۔ اس مدت کے دوران، جو کئی صدیوں پر محیط تھی، رسول کریم کی تاریخی شخصیت روایتی افسانوں اور فرضی داستانوں کے رنگین پردے میں گم ہو گئی، اصل حقائق سے

متعلق تفصیلات کو پر جوش انداز میں بیان کیا گیا لیکن تاریخی تناظر میں ان کا جائزہ لینے کی کوشش نہ کی گئی۔ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی حیات مقدسہ کے مطالعے میں ہندوستانی مسلمانوں کی فنی اور فکری پرفورمنٹ مغرب میں عیسائی علیہ السلام کی تاریخی حیثیت کے مطالعے کے شانہ بشانہ فروغ پذیر ہوئی ہے جس کا نتیجہ فنی بنجیدہ لیکن سطحی قسم کی بعض منفعلانہ کتابوں کی صورت میں برآمد ہوا۔ سید امیر علی کی ۱۸۹۷ء کی کتاب Life and Teachings of Muhammad یا The Spirit of Islam سے رسول کریمؐ کے جدید سوانح نگاروں کے لیے مستقبل کی سمت کا اظہار ہوتا ہے جس کی طرف وہ اگلے عشروں میں پیش رفت کرنے والے تھے۔

اس وقت مغربی زبانوں میں رسول اللہ کی کئی سوانح عمریاں دست یاب ہیں جن میں مسلمانوں کی زندگی اور تہذیب و تمدن میں پیغمبر اسلام کے مرکزی رول کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ یہ کتابیں مسلمان مصنفوں نے لکھی ہیں اور ان میں ملت اسلامیہ میں حضورؐ کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں کی عکاسی کی گئی ہے۔ اس کی ایک اہم مثال محمد حمید اللہ کی Le Prophet d' Islam ہے۔ یہ کتاب عربی کے اصل ماخذوں کے بارے میں ان کے عمر بھر کے گہرے مطالعے اور ذاتی تقویٰ اور پریزگاری کا حاصل ہے جس میں مغرب کی یونیورسٹیوں میں تعلیم پانے والے اس عابد اور زاہد مسلمان نے آں حضرتؐ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے۔ اسی طرح ایل اسین Emel Esin کی خوب صورت کتاب Mecca the Blessed, Medinah the Radiant میں رسول کریمؐ کی حیات مقدسہ کا شاندار انداز میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ ترکی کی اس نہایت مہذب خاتون نے سیرت کی اس کتاب میں مدینہ میں حضورؐ کے روضہ مبارک پر حاضری کے دوران اپنے دلی جذبات کا جس منفرد انداز میں تذکرہ کیا ہے، اس کا کوئی جواب نہیں۔ مارٹن لنگز Martin Lings نے اپنی کتاب Muhammad میں، جو رسول پاکؐ کی سوانح عمری پر مشتمل ہے، قدیم ماخذوں سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے اس موضوع پر بے نظیر الفاظ میں اظہار خیال کیا ہے۔ حضورؐ کی سیرت مقدسہ پر وسیع تعداد میں شائع ہونے والی کتابوں میں یہ صرف تین مثالیں ہیں۔

اب ہم حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے غیر مسلم سیرت نگاروں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ان میں سے بیشتر لوگ وہ یورپی اسکالرز ہیں جنہوں نے سیرت مقدسہ پر حالیہ برسوں میں کتابیں لکھی ہیں۔ سیرت کی ان کتابوں میں پچھلی نسلیوں کی طرف سے لکھی گئی کتابوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ معروضی انداز اختیار کیا گیا ہے۔ ان یورپی مصنفوں نے حضورؐ کی شخصیت کے ساتھ انصاف کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ اس سلسلے میں ڈبلیو منٹگمری وائٹ W. Montgomery Watt کی Muhammad: Prophet and Statesman غالباً بہترین کتاب ہے۔ یہاں Gunther Luling کی تازہ ترین اور سب سے متنازع کتاب Die Wiederentdeckung des propheten

Muhammad کا تذکرہ ہے کل نہ گاہ میں حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) دنیوی صفات کا حامل نہیں بلکہ
 کیا گیا ہے جو یونانی سیاست سے، یوں یہودی فلسفے سے، سامی مذہب پر کاربند تھے۔ مصنف نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے
 کہ اس وقت مکہ میں یہی مذہب رائج تھا۔ اگرچہ اس کتاب میں یہ سیاست صدیوں پرانے نامہ پندیدہ الزامات کو جاری
 کیا ہے کہ اسلام اصل میں مسیحیت ہی کی کج شدہ صورت ہے لہذا اس میں جیسا کہ اسلام کے بارے میں ضروریہ اختیار یہ
 کیا ہے۔

چند سال پہلے میکسم رودنسن نے، جو خود رسول اللہ کا یہ تہ نگار ہے، اسلام کے مغربی طالب علموں میں نبی کریم
 کی سیرت کے مطالعے کے بارے میں ایک مفید سروے کیا تھا۔ Rodinson. A Critical Survey of
 Modern Studies on Muhammad) لیکن ان اسکالروں میں سے صرف ایک محقق نے اسلامی تقوے اور
 پرہیزگاری میں رسول خدا کے رول پر اپنی توجہ مرکوز کی ہے۔ تور آندراے For Andrae کی کتاب De Person
 Muhammad's in Lehre und gloube seiner Gemeinde (1918) آج بھی سیرت طیبہ کے موضوع پر
 ایک معیاری تصنیف ہے لیکن بد قسمتی سے اسلامی حقوں کو اس کا بہت کم علم ہے۔ آندراے کی مہارت سے کبھی
 جانے واں اس کتاب کے شائع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے جرمن اسکالر میکس ہورٹن Max Horten نے
 Die religiose vorstellungswelt des uolkes in Islam شائع کر دی جس میں کلاسیکی اور سم عصر ماخذوں کی
 بنیاد پر مقبول دین اسلام میں رسول کریم کے ساتھ عقیدت اور شیفتگی کی کئی تابناک مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے تقریباً
 نصف صدی بعد ہرمن اسٹیگ لیکر Hermann Steiglacker نے اپنی کتاب Die Glaubenslehren des Islam
 (1964) میں حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے رول کا اجمالی خاکہ پیش کیا ہے۔

انگریزی زبان میں لکھی جانے والی کتابوں میں ای پڈوک E. Padwick کی Muslim Devotions
 (1960) میں قارئین کو رسول اللہ کے ارفع مقام سے روشناس کرانے کی کوشش کی گئی ہے۔ مسلمانوں کی روحانی زندگی کے
 موضوع پر یہ ایک بے مثل کتاب ہے جس میں حضور کے ساتھ مسلمانوں کی گہری عقیدت کے ضمن میں بیش بہا مواد موجود
 ہے اور اس گراں قدر ذخیرے کا انتخاب زہد و تقوے پر مبنی پورے عالم اسلام کے لٹریچر اور دعوت، اوراد و وظائف اور حضور
 پر درود و سلام بھیجنے سے متعلق مناجات کی کتابوں سے کیا گیا ہے۔ میرے خیال میں آج حضرت سے اظہار عقیدت کے
 موضوع پر یہ ایک بہترین کتاب ہے۔ اسی طرح آرتھر جیفرے Arthar Jaffery نے Reader on Islam میں
 حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی حیات اور کارناموں کے متعلق عربی میں لکھی جانے والی حد درجہ نازک کلاسیکل
 تفصیلات کا نہایت مہارت اور عمدگی کے ساتھ ترجمہ کیا ہے۔

تاریخ میں سے کسی بھی مصنف نے مسلمانوں کی فطرت و بیخ و بن کی شہرہ میں رسول کریم کے ساتھ نہایت عقیدت کے موضوع پر نہ لکھا تو بد نہیں دی۔ میں نے اس کتاب میں نہ صرف عربی، فارسی، وراثتی ترکوں کی زبان کی علامتوں کی شہرہ کے دنیائے اسلام کی مختلف مذاہب کی زبانوں کے مقبول عام شہروں پر پورے قبضہ ماری ہے۔ یہ وہ نظمیں و نظمیں ہیں جن کے ذریعے مسلمان بچوں کے ذہن میں حضور کے ساتھ محبت اور عقیدت شائع کی جاتی ہے اور ان کے دل و دماغ میں اپنے محبوب پیغمبر، شافعِ محشر اور خاتم النبیین کا تصور پوری طرح جا بجا جاتا ہے۔ مسلمان بچے آج کے مصنفین کے اظہار عقیدت کے لیے آج بھی روایتی تشبیہیں اور استعارے استعمال کرتے ہوئے چھٹی چھٹی نہیں لکھتے ہیں اور ان کے بڑے بوڑھے پیغمبر خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے الفاظ کو جتنی انصاف و جمہوریت اور روشن خیالی کا پیغام سمجھتے ہیں۔

جیسا کہ جیمز رائسٹر James Royster نے اپنے تنقیدی آرٹیکل The Study of Muhammad میں لکھا ہے، پیغمبر اسلام کی مثالی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کی بدولت تقابلی موازنے کے لیے مختلف مذاہب کے تاریخی، فلسفہ، کائنات، قدر و مواد دست یاب ہے، حضور کی حیات مقدسہ کا دنیا کے دوسرے مذاہب کے بانوں کی زندگی سے موازنہ کیا جاسکتا اور مسیحی یا یونانی نظریات کے مقابلے میں رسول اللہ کی شخصیت کا جائزہ لیا جاسکتا ہے۔ مذاہب کے فلسفے اور نفسیات کے ماہرین پر بھی یہ حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ اسلام میں نبی کریم کی ذات گرامی کے ساتھ، اظہار عقیدت کی کئی دہائیوں میں موجود ہیں۔ اس حقیقت کا بھی سب لوگ اعتراف کریں گے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں قرآن کریم کے علاوہ رسول اللہ کی ذات اقدس کو بھی مرکزی مقام حاصل ہے اور حضور کی حیات مقدسہ تمام مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ کی مشیت رکھتی ہے۔ (یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ میں عمدہ نمونہ موجود) ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے و ربکثر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، سورہ احزاب آیت ۲۱۔ مترجم)۔ سرور کائنات کی ذات اقدس ان تمام لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے جن کا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ آپ کو خدا کے پیغمبر ہیں۔

پیغمبر اسلام کی حیات مقدسہ کا اجمالی خاکہ

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی حیات طیبہ کے بارے میں تفصیلات ہمیں مختلف ذرائع سے معلوم ہوئی ہیں۔ قرآن کریم میں حضورؐ کی مقدس زندگی اور نئی مسلم برادری کے ابتدائی برسوں میں رونما ہونے والے واقعات کے سلسلے میں رمز و کنائے سے کام لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ظہور اسلام کے بعد شروع کی صدیوں میں رسول کریمؐ کی احادیث اور آپؐ کے حالات زندگی کو نہایت احتیاط کے ساتھ یک جا کر کے انہیں محفوظ کر دیا گیا۔ یہ مواد کا وسیع ذخیرہ ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امت مسلمہ آپؐ کو کس نظر سے دیکھتی تھی۔ ابتدائی ماخوذوں میں حسن ابن ثابت کے قصیدے بھی شامل ہیں۔ انہوں نے مدینہ منورہ میں اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت حسنؓ نے اپنے کلام میں ملت اسلامیہ کو پیش آنے والے اہم واقعات کو جاگرایا، رسول اللہؐ کی مدح سرائی اور آپؐ کے دشمنوں کی تحقیر اور مذمت کی۔ دوسرے ابتدائی ماخوذ آں حضرتؐ کی جنگوں اور مغازی اور جزیرہ نما عرب میں اسلام کی اشاعت پر مبنی تفصیلات پر مشتمل ہیں۔ ان تمام ذرائع نے حضورؐ کی سیرت کے لیے خام مواد بہم پہنچایا ہے۔ محمد ابن اسحاق (وفات ۶۸۰ عیسوی) نے جو سیرت لکھی اور جسے ابن ہشام (وفات ۸۳۰ء) نے بعد میں مرتب کیا، مستقبل میں لکھی جانے والی تمام سوانح عمریوں کی بنیاد بن گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حقیقی اور واقعاتی مواد کے گرد کئی روایتی افسانوں کا ہالہ موجود ہے، اس کے باوجود ایک سچے مذہبی رہنما کی طلسماتی شخصیت کا صحیح ادراک کرنے کے لیے آپؐ کی زندگی کے خشک حقائق کے مقابلے میں ان روایتی قصے کہانیوں کو درست تسلیم کرنا بھی ضروری ہے جن کی تشریح مختلف سیرت نگاروں نے اپنے نقطہ نظر کی روشنی میں کی ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ دنیا کے تمام بڑے بڑے مذاہب کے بانیوں کی نسبت حضرت محمدؐ کی حیات مقدسہ کے مہموں سال کے متعلق سب سے زیادہ تاریخی ریکارڈ موجود ہے بلکہ اسلام کے ابتدائی برسوں میں بھی صحابہ کرامؓ کے ذہنوں میں حضورؐ کی ”مقدس سوانح عمری“ کے ہم واقعات اور ان کی تاریخیں پوری طرح نقش تھیں اور آج تک من و عن محفوظ

ہیں۔ یہ واقعات درحقیقت مختلف اسلامی راویوں میں نہایت قویہ و محنت کے ساتھ شاعری اور نثر میں درج ہیں جنہیں اب تک بار بار یہ جاتا ہے۔ یہ ایک دشوار کام ہے بلکہ بعض اوقات (جیسا کہ مثالی ترکوں کے مہد میں ہو) تصویروں اور نثر و نگار کے ذریعے ان تاریخی واقعات کو منعکس کیا گیا ہے۔ پسند سناں نثر کے میں کہ ایک ترک شاعر نے آں حضرت کی حیات مقدسہ کے ۶۳ برسوں کی سادہ شعروں میں تصویر کشی کی ہے۔ (مضمون کی ۶۳ سالہ زندگی سے بارے میں ۱۳ نظمیں ترک شاعر Necip Fazil Kisa Kureb نے ۱۹۷۲ء میں جیل میں عمل کی تھیں۔ اس چھپ بات یہ ہے کہ فارسی کے ایک جدید شاعر نے بھی جابری کے زمانے میں پیا مہر کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی۔ یوں لگتا ہے کہ جبر و تعدی کے حالات میں یہ مسلمان مصنف خود کو رسول کریم کے زیادہ قریب محسوس کرتا اور حضورؐ کی مستقل مزاجی کو بہترین نمونہ سمجھتا ہے۔ (اس قسم کے جذبات کا غلیظ سطح پر اظہار بھی رقی فلم مغل مغلہ کی ایک نعت میں اس وقت کیا گیا ہے جب اکبر اعظم انارکلی کو شہزادہ سلیم کے ساتھ عشق کرنے کے جرم میں جیل میں بند کر دیتا ہے۔ اس وقت انارکلی آں حضرت سے یہ التجا کرتی ہے: ”بے کس پہ کرم کیجیے سرکار مدینہ۔“ بحیثیت کی کتاب The Quest for the Historical Muhammad سمیت سیرت کی بے شمار کتابوں میں نبی کریمؐ کی حیات طیبہ پر روایتی افسانوں کے غبار کو ہٹانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ چنانچہ ہم آپؐ کی سیرت کا تاریخی تناظر میں اس طرح اجمالی خاکہ پیش کر سکتے ہیں۔

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) قبیلہ قریش کی ہاشم شاخ میں پیدا ہوئے جو ساتویں صدی (چھٹی صدی مترجم) کے شروع میں عرب میں تجارت کے سب سے بڑے مرکز مکہ پر حکومت کرتی تھی۔ عام طور پر باور کیا جاتا ہے کہ حضور تقریباً ۵۷۰ عیسوی یا ایم حمید اللہ کے مطابق جون ۵۶۹ عیسوی میں پیدا ہوئے۔ (Hamdullah: La date de naissance du Prophete Muhammad) مسلمانوں کی روایت میں کہا گیا ہے کہ جس سال آپؐ کی ولادت ہوئی، اس سال ایک غیر ملکی فوج نے مکہ کا محاصرہ کر لیا لیکن اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور وہ مکہ سے واپس چلی گئی۔ (کیا تو نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کے مکر کو بے کار نہیں کر دیا؟) اور ان پر پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیے جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے۔ پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔

سورہ الفیل آیات ۵-۵ مترجم)۔ بعد میں اس واقعے کو ایک معجزہ اور حضورؐ کے ورود کی علامت قرار دیا گیا۔ (ابونعیم دائل البیوت، صفحہ ۱۰۰)۔ رسول اللہؐ کے والد گرامی عبداللہ ابن عبدالمطلب آپؐ کی پیدائش سے پہلے وفات پا گئے تھے جب کہ آپؐ کی والدہ ماجدہ کا اس وقت انتقال ہو گیا جب آپؐ کی عمر تقریباً چھ برس تھی۔ عرب کے شہروں میں رہنے والے دوسرے ترکوں کی طرح شیر خوار محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو دایہ حلیمہ کے سپرد کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس ایک لنگڑی گدھی تھی جو مضافات سے بمشکل مکہ پہنچتی تھی۔ لیکن جب واپسی کے سفر میں رسول کریمؐ اس گدھی پر سوار ہوئے

تو وہ تیزی سے بھاگنے لگی۔ ننھے حضورؐ کی مستقبل میں عظمت کی یہ پہلی نشانی تھی۔ (محمد ابن اسحاق، سیرت رسول اللہ، جلد اول صفحہ ۱۰۴)۔

آں حضرتؐ حلیمہ کے پاس تھے کہ ایک دن آپؐ گم ہو گئے لیکن آپؐ کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ بعد میں صوفی شاعروں نے انہوں اور جنوں کے رہنمائی کی حیثیت سے اسے ایک اور نادر اور مافوق الفطرت واقعہ قرار دیا۔

ترجمہ: اے حلیمہ! آپؐ پریشان نہ ہوں، حضورؐ گم نہیں ہوئے

بلکہ یہ آپؐ کی ذات گرامی ہے جس میں پوری دنیا گم ہو جائے گی (رومی مثنوی جلد چہارم)

شاعر اور صوفی جلال الدین رومی (وفات ۱۲۳۳ عیسوی) نے اس واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک غیر مرئی شخصیت کی آواز سن کر پریشان حال خاتون (حلیمہ) مطمئن ہو گئی تھیں۔ بعض سیرت نگاروں کا کہنا ہے کہ حضورؐ کی اس غیر حاضری کے دوران آپؐ کے سینے کو چاک کرنے کا واقعہ رونما ہوا تھا۔ بعد کی ایک روایت میں کہا گیا ہے کہ حضورؐ کی والدہ آمنہ نے اپنی وفات سے پہلے چند اشعار کہے تھے جن میں انہوں نے اپنے بیٹے کے شاندار مستقبل کی پیش گوئی کی تھی:

ترجمہ: آپؐ کو جلیل القدر اور مہربان پروردگار نے

بنی نوع انسان کی طرف بھیجا ہے.....

آمنہ کی رحلت کے بعد جنوں کو خاتم النبیینؐ کی والدہ محترمہ کے سوگ میں نوحہ خوانی کرتے سن گیا۔ (ابونعیم:

دلائل النبوت، صفحات ۱۲۰، ۱۲۱)۔

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بچپن سے اپنے دادا عبدالمطلب کی نگرانی اور حفاظت میں تھے۔ حضورؐ کی والدہ ماجدہ آمنہ کی وفات کے دو سال بعد عبدالمطلب بھی انتقال کر گئے۔ اس کے بعد آپؐ کے چچا ابوطالب آپؐ کے سرپرست بن گئے جن کے بیٹے حضرت علیؑ کا شمار اسلام قبول کرنے والے ابتدائی لوگوں میں ہوتا ہے۔ رسول خداؐ یتیم تھے اور قرآن کریم کی سورہ النضحیٰ میں اس کا یوں تذکرہ کیا گیا: ”کیس نے تجھے یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ اور تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی اور تجھے نادار پا کر تو نگر نہیں بنادیا؟“ بعد میں آنے والے بہت سے شاعروں نے آپؐ کو اسی مناسبت سے در یتیم کے لقب سے موسوم کیا ہے۔ (کئی صوفیہ حضرات نے اس سورہ کی عارفانہ تفسیریں لکھی ہیں۔ مترجم)۔

مکہ کے بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح آں حضرتؐ نے بھی تجارت کا پیشہ اختیار کر لیا۔ روایت ہے کہ آپؐ بچپن میں اپنے چچا کے ساتھ شام بھی گئے تھے۔ راستے میں بحیرا نامی راہب سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ (Watt: Muhammad, Prophet and Statesman, p.1)۔ بحیرا نے حضورؐ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کو

پہچان ہوا۔ اس نے ابوطالب سے کہا کہ آپ... پیغمبر ہیں جن کے ظہور کی بشارت انجیل میں دی گئی ہے۔ پرانی
 کتابوں میں... (۱) ابوقریب
 (۲) (۳)۔ اس وقت حضرت محمد (سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی عمر بارہویں تھی۔ اس حضرت
 نے ابتدائی زندگی میں تجارت کا پیشہ اپنا لیا جس کی وجہ سے مسلمانوں کی زندگی میں اس پیشے کو باوقار اور اعلیٰ مقام حاصل
 ہے۔ اس صدی کے شروع میں مجھے گئے ایک سندھی گیت میں بچوں کو تجارت کا پیشہ اختیار کرنے کی نصیحت کی گئی ہے۔
 چوں کہ خود رسول کریمؐ نے تجارت کا پیشہ اپنا لیا تھا اور اس کے لیے پوری قوت صرف کر دی تھی، اس لیے اس پیشے کو حد درجہ
 اہمیت حاصل ہے۔

جب حضورؐ کی عمر ۲۵ سال ہوئی تو آپؐ جس خاتون کے لیے تجارت کرتے تھے اور جو آپؐ کی دیانت اور
 خلوص سے بے حد متاثر تھیں (آپؐ کو ال مین کے لقب سے پکارا جاتا تھا) ان کے ساتھ آپؐ کی شادی ہو گئی۔ ان کا نام
 خدیجہؓ تھا اور اگرچہ وہ عمر میں آں حضرتؐ سے خاصی بڑی تھیں، اس کے باوجود یہ شادی نہایت پر مسرت ثابت
 ہوئی۔ حضرت خدیجہؓ کے وطن سے چار بیٹیاں اور کمسنی میں وفات پا جانے والے ایک یا دو بیٹے پیدا ہوئے۔ ترکی میں
 لکھی گئی ایک مثنوی، مصر کی ایک جدید نظم اور مختلف زبانوں کی لوک رزمیہ نظموں میں جناب خدیجہؓ کے ساتھ رسول کریمؐ
 کی شادی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سنی اور شیعہ دونوں مکاتب فکر کے لوگ حضرت خدیجہؓ کی بے حد تعریف و تحسین کرتے ہیں
 ترجمہ: خدیجہؓ، خدیجہؓ، عظیم اور پاک خاتون

وہ ہمیں اپنی ماؤں سے زیادہ عزیز ہیں (Kisakurek, Es-Salam, p.41)۔

نبی کریمؐ کی زندگی چالیس سال کی عمر میں جب اچانک تبدیل ہو گئی تو جناب خدیجہؓ آپؐ کے لیے سب سے
 بڑی امداد اور حمایت کا ذریعہ ثابت ہوئیں۔ جب حضورؐ روایتی مذہبی طریقوں کو ترک کر کے ایک اعلیٰ اور خالص دین کو
 تلاش کرنے کے لیے فکر مند تھے، اس وقت آپؐ اکثر مکہ کے قریب مارحرا میں چبے جاتے۔ اسی غار میں خدا کی طرف
 سے آپؐ پر پہلی وحی نازل ہوئی، یہیں آپؐ کو ”پڑھ“ کا حکم دیا گیا۔ (پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا،
 جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تو پڑھ تو اے تیرا رب بڑے کرم والا ہے۔ جس نے قلم کے ذریعے
 (علم) سکھایا۔ جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ سچ مچ انسان تو آپؐ سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ
 وہ اپنے آپ کو بے پروا (یا تو نگر) سمجھتا ہے۔ یقیناً لوں تا تیرے رب کی طرف ہے۔ (بھلا) اسے بھی تو نے دیکھا جو
 بندے کو روکتا ہے جب کہ وہ بندہ نماز ادا کرتا ہے۔ بھلا بتل تو اگر وہ ہدایت پر ہو۔ یا پرہیزگاری کا حکم دیتا ہو۔ بھلا
 دیکھو تو اگر یہ جھٹلاتا ہو اور منہ پھیرتا ہو تو کیا اس نے نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ یقیناً اگر یہ باز نہ رہا تو

ہم اس کی پیشانی کے بال پھڑکھسیٹیں گے۔ اس کی پیشانی جو جھوٹی تھا کار ہے۔ یہ اپنی ناک، سونہ، اور منہ (دوزخ کے) پیادوں کو بلا لیں گے۔ خبردار اس کا بہنہ نہ مانتا اور نجدہ راہ قیام ہو جا۔ سورہ اہلق آیات ۹۳۔ مترجم)۔ پہلی وحی نازل ہونے کے بعد ”روحانی تفتی“ کا زمانہ آ گیا۔ بعد میں آنے والے شاعروں نے فارسی انداز میں بیان کیا ہے کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کس طرح خود کو وہ جبرست اپنے راجا چاہتے تھے۔ (راوی مشہور، جلد پنجم)۔ اس کے بعد خدا کی طرف سے دوبارہ وحی نازل ہوئی اور خدا جو یکتا اور رب مثل ہے، حضور کے ساتھ خود ہم کلام ہوا اور اس نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنے ہم وطنوں سے کہیں کہ وہ خدا کے بزرگ و برتر پر عمل ایمان لے آئیں۔

رسول کریم جب وحی کا مشاہدہ کرتے، اس وقت آپ سے مختلف آثار و علامات ظاہر ہوتیں یہاں تک کہ آپ کی اونٹنی بھی نزول وحی کے وقت مضطرب ہو جاتی اور گھنٹوں کے بل بیٹھ جاتی۔ اس حضرت نے وحی کے بارے میں اپنے تاثرات اس طرح بیان کیے: ”بعض اوقات زبانی مضمون پوری طرح واضح ہوتا اور میں فرشتے (جبریل) کو انسان کی صورت میں دیکھتا اور اس کے الفاظ سنتا لیکن کئی مرتبہ یہ ایک تکلیف دہ اور ناقابل فہم الہام ہوتا۔ بعض اوقات یہ ایک گھنٹی کی طرح سنائی دیتا ہے جو میرے لیے انتہائی تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ لیکن جب میں اس پیغام سے آگاہ ہو جاتا ہوں تو گھنٹیوں کی یہ گونج مدھم پڑ جاتی ہے۔ (بخاری حدیث ۱: ۳: ۴۴، ۴۵: Lings: Muhammad, pp.44, 45)۔

مکہ کے لوگ کئی دیویوں کی پرستش کرتے تھے جن میں سے بعض دیویوں کے مجسمے اور تصویریں خانہ کعبہ کے اندر آویزاں تھیں۔ بعد میں یہ نظریہ پیش کیا گیا کہ یہ صورتیں اور مجسمے عیسائیت کے پیروکاروں نے نصب کیے تھے کیوں کہ بتایا گیا ہے کہ ان میں سے ایک تصویر حضرت مریم علیہا السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی تھی۔ (Luling: Die Wiederenntdec ung des prophete Muhammad)۔ یہاں ہم مکہ اور مغربی عرب کے نظریات پر یونانی مسیحیت کے گہرے اثر و رسوخ کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ظہور اسلام سے پہلے کے دور میں غالباً خانہ بدوشوں کے مذہب میں صورتوں کا احترام نہیں کیا جاتا تھا بلکہ یہ لوگ پتھروں، درختوں اور دوسری چیزوں کی پوجا کرتے تھے، عقیدہ تقدیر قدیم عرب کے رگ و پے میں رچ بس چکا تھا اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، وہ مقدر بن چکا ہے۔ خانہ کعبہ کی زیارت، جس کا تعلق میوں اور باہمی میل ملاپ کے موقعوں سے تھا، مکہ کے معاشی نظام کا اہم حصہ تھی لیکن اس سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کرنا چاہیے کہ اہل مکہ یا خانہ بدوش قبائل سرگرم یا اعلیٰ روحانی مذہبی زندگی بسر کرتے تھے۔ عرب کے بہترین شاعر صحرا کی زندگی اور سخت کوشی سے بے حد متاثر تھے جس کا اندازہ اسلام سے پہلے کے عرب شاعروں کے کلام سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔ عقیدہ قضا و قدر پر پختہ یقین بھی اس معاشرے کا لازمی جزو تھا اور ہمیں اس پر حیرت نہیں ہونی چاہیے۔

جزیرہ نما عرب میں یہودیوں کی بنیاں ، مسلمانوں کی مسلمانیت پر کاربند نہیں تھے بلکہ ان میں سے بعض لوگوں میں ”مندانہ“ رجحانات پائے جاتے تھے۔ عیسائیت کا اثر بہت مضبوط تھا۔ یہ کہ جزیرہ نما سے ملحق علاقوں (شام، عراق اور مصر) میں مختلف فرقوں کے عیسائی آباد تھے اور جنی واحد کے عیسائیوں کے مؤلفز تھے، نستوری اور کئی دوسرے فرقوں سے ملوثی آگاہ تھے۔ یوں لگتا ہے کہ عرب نے فی ہ شدہ روایت مذہب کے بجائے ایک خاص اور اطمینان بخش دین کے متاشقی تھے۔ قرآن کریم ان دنوں کو خلیفہ نام سے مہر کرتا ہے اور حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) حضرت خدیجہؓ کے رشتے دار و رقبہ بن فہل سے فاریتے ان لوگوں سے عقاید سے واقف تھے۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیمؑ کے پرانے دین پر کاربندوؤں کو خلیفہ کہا گیا ہے جس سے بعد یہ دین یہودیت اور عیسائیت میں بٹ گیا تھا۔

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر تقریباً ۶۱۰ عیسوی کے بعد جو وحی نازل ہوئی، اس میں بنیادی طور پر خدا کی وحدانیت پر زور دیا گیا جو اس کائنات کا خالق اور حقیقی ہے۔ خدا نے ہمسایوں کے ساتھ پیار کرنے، عدل و انصاف سے کام لینے اور ایمان داری سے زندگی بسر کرنے کا حکم دیا ہے۔ روز محشر کو فیصلہ کرنے سے پہلے وہ تمام انسانوں کو اکٹھا کرے گا۔ شروع میں نازل ہونے والی مختصر قرآنی آیات میں روز قیامت کی ہولناکیوں کا اجمالی بینہ طاقت ور، مترنم جملوں میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ بیتیں گرج چمک اور دھاڑتے ہوئے طوفان کی، مندی کے بعد دیگرے نازل ہوئی تھیں۔ مکہ کے لوگ اس آفاقی پیغام سے قائل نہ ہوئے، وہ قیامت کے دن مردوں کے دوبارہ جی اٹھنے کے نظریے کو خاص طور پر سمجھ نہ پائے لیکن نبی کریم پر متواتر نازل ہونے والی وحی کے ذریعے ان تمام شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے یہ استدلال پیش کیا گیا کہ زمین بھی، جو سردیوں کے موسم میں مردہ ہو جاتی ہے، موسم بہار میں کس قدر تازگی و شادابی اور ہریالی سے ہم کن رہتی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ انسانی تخلیق اور پیدائش کا معجزہ مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ لیکن مکہ کے سرکردہ افراد نے اس دلیل کو آسانی سے قبول نہ کیا اور اس طرح ان سرداروں اور حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے پیروکاروں کے مختصر گروپ کے درمیان کشیدگی میں ہر سال اضافہ ہوتا گیا۔ ان حالات میں مسلمانوں کا ایک گروپ ہجرت کر کے حبشہ چلا گیا کیوں کہ آں حضرت جن نظریات کا پرچار کر رہے تھے، وہ حبشہ میں رائج مسیحیت سے خاصہ قریب تھے۔ (یہ مسلمان مختلف اوقات میں حبشہ سے واپس چلے آئے)۔

۶۱۹ عیسوی میں رسول اللہؐ اپنی وفادار بیوی حضرت خدیجہؓ کو کھو بیٹھے جو دکھ درد اور مایوسیوں کے وقت آپؐ کی مضبوط ترین حمایت کرتی رہی تھیں۔ اسی سال حضورؐ کے چچا ابوطالب بھی وفات پا گئے۔ اگرچہ انہوں نے نئے دین اسلام کو، جو خدائے بزرگ و برتر پر مکمل اعتماد اور اس کی کامل اطاعت کا علم بردار ہے، قبول نہیں کیا تھا اس کے باوجود وہ

اپنے بھتیجے کی محافظت سے کبھی دست بردار نہیں ہوئے تھے۔

جناب خدیجہؓ اور ابوطالب کی وفات نے ۱۱ سال بعد، جب حالات نہایت مخدوش ہو چکے تھے، عامہ شمال میں واقع نجدستان کے شہر یثرب سے ایک وفد حج کے لیے مکہ آیا۔ انہوں نے انصاف کے دعوے کیے۔ آپ ان کو درپیش بعض سماجی اور سیاسی مسئلوں کو حل کریں جن کی وجہ سے ان شہر میں آباؤ مختلف دیوبندوں سے درمیان وسیع اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ غرض آں حضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے پیروکار عثمان بھت سے یثرب چلے گئے۔ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے اپنے دوست حضرت ابوبکرؓ کے ساتھ سب سے آخر میں ہجرت کی۔ آں حضرتؓ اور ابوبکرؓ مکہ سے چل پڑے لیکن اہل مکہ انہیں پکڑنے کے آرزو مند تھے۔ روایات میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے ایک غار میں کس طرح پناہ لی، مکڑی کے ایک بڑے جالے نے غار کو گھونپ دیا اور کبوتروں نے تیزی کے ساتھ غار کے باہر گھونسے بنالیے تاکہ آپ کا تعاقب کرنے والے اہل مکہ کو یہ خیال نہ گزرے کہ غار میں کوئی چھپا ہے۔ (اس وقت جب کافروں نے آپؐ کو (دیس سے) نکال دیا تھا، دو میں سے دوسرا جب کہ وہ غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پس جناب باری تعالیٰ نے اپنی طرف سے تسکین اس پر نازل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں۔ سورہ اتوبہ آیت ۴۰۔ مترجم)۔ فارسی میں حضرت ابوبکرؓ کے لیے ”یار غار“ کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے جس سے رسول اللہ کے ساتھ ان کا نہایت قریبی تعلق ظاہر ہوتا ہے۔ نقشبندیہ سلسلے کی روایت کے مطابق نبی کریمؐ نے غار میں حضرت ابوبکرؓ کو خاموشی سے خدا کا ذکر کرنے کے اسرار یعنی ذکر خفی کا طریقہ سکھایا تھا۔

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ستمبر ۶۲۲ عیسوی میں یثرب پہنچے چنانچہ مسلمانوں کے عہد کا آغاز حضورؐ کی ہجرت سے ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے ۱۱ سال کی تقویم جون ۶۲۲ عیسوی میں عربی کے قمری سال کے پہلے مہینے سے ہوتی ہے۔ یہ قمری سال ۳۵۴ دنوں پر مشتمل ہوتا ہے۔

یثرب شہر جلد ہی مدینہ النبیؐ، نبی کریمؐ کے شہر کے نام سے موسوم ہو گیا۔ آں حضرت کو یثرب میں گروہی کشیدگیوں کا حل تلاش کرنے کے لیے مدینہ آنے کی دعوت دی گئی تھی چنانچہ آپؐ ایک ایسا دستور تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے جس کا نہ صرف مدینہ میں رہنے والے مختلف قبائل (جن میں سے بیشتر قبیلوں کا تعلق انصاریا مسلمانوں کے ”مددگاروں“ سے تھا) بلکہ آپؐ کے ساتھ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے والے مہاجرین پر بھی احلاق ہوتا تھا۔ یہ دستور صرف مختصر مدت کے لیے نافذ رہا لیکن یہ دستاویز بعد میں مسلمانوں کی گروہی تنظیم کے لیے ایک بنیاد اور نمونہ بن گئی۔

مارچ ۶۲۴ عیسوی میں مسلمانوں اور اہل مکہ کے درمیان مدینے کے قریب بدر کے مقام پر ایک بڑی جنگ ہوئی۔ اگرچہ مسلمانوں کو اچانک ایک بڑی فوج کا سامنا کرنا پڑا، اس کے باوجود اس لڑائی میں انہیں زبردست فتح حاصل ہوئی۔ معرکہ بدر میں فتح ایک نئی مسلم برادری کے لیے اہم عجز تھی۔۔۔ ایک ایسا عجز جس کی بدولت مسلمانوں کو نیا شخص ملا اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان اس فتح کو ایک ایسے واقعے کے طور پر یاد رکھتے ہیں جس نے اسلام کی ابتدائی تاریخ کا رخ موڑ دیا تھا۔ روایات کے مطابق رسول اللہ نے اہل مکہ پر ملامتی طور پر مٹھی بھر کنکریاں پھینکیں جنہوں نے فتح میں فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو یوں بیان کیا ہے: "سو تم نے نہیں قتل نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا۔ اور آپؐ نے خاک کی مٹھی نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ پھینکی اور تاکہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے ان کی محنت کا خوب عوض دے۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔" (سورہ انفال آیت ۱۷)۔ حضور کی جانب سے کفار پر مٹھی بھر کنکریاں پھینکنے کے واقعے سے متعلق قرآن حکیم کی یہ آیہ مبارکہ رسول کریمؐ کے بارے میں مختلف صوفیانہ قیاس آرائیوں کی بنیاد بن گئی جن کا ہاتھ خدا کا ہاتھ تھا۔ چنانچہ بدر کے نام نے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی رسالت اور خدا کی طرف سے اپنے بندوں کی دائمی امداد پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔

ایک سال بعد ۶۲۵ عیسوی میں فریقین کے درمیان احد پہاڑ کے قریب اسی قسم کی ایک اور جنگ ہوئی لیکن اس میں مسلمانوں کو بہت کم کامیابی ملی۔ اس لڑائی میں نبی کریمؐ کے چچا حضرت حمزہؓ سمیت، جن کا نام پورے مشرق کی لوک داستانوں میں مشہور ہے، کئی بہترین جنگجو مسلمان شہید ہو گئے۔ دشمن کی طرف سے پتھر برسائے کے نتیجے میں حضورؐ ایک پہلو پر گر پڑے، آپؐ کے سامنے والے دو دانت شہید ہو گئے، چہرہ مبارک خون آلود ہو گیا اور لب مبارک پر بھی زخم آیا۔ آپؐ کے دندان مبارک کے شہید ہونے کا واقعہ بعد میں آنے والے شاعروں کے لیے تحریک کا سبب بنا اور انہوں نے اسے "موتیوں" کے "یا قوت" میں تبدیل ہونے سے تعبیر کیا (کیوں کہ آں حضرتؐ کے سفید موتیوں جیسے دانت سرخ خون کے باعث لعل یا قوت بن گئے تھے)۔

۶۲۷ عیسوی میں اہل مکہ نے مدینہ کو فتح کرنے کی کوشش کی اور روایات میں کہا گیا ہے کہ ایران کے مسلمان سلمان فارسیؓ نے مدینہ کے باشندوں کو یہ مشورہ دیا کہ وہ اپنے دفاع کے لیے ایک خندق کھود لیں چنانچہ مکہ کے قریش نے، جو محاصرے کی جنگ لڑنے کے عادی نہیں تھے، کوئی واضح کامیابی حاصل کیے بغیر مدینہ کا محاصرہ اٹھالیا۔

اگلے سال حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) حج کرنے کی غرض سے مکہ روانہ ہو گئے جسے ہجرت کے تھوڑی دیر بعد آپؐ کے مذہبی وجدان، امنگوں اور خواہشات کے محور کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ مدینہ کے مسلمان اصل میں بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے تھے جو اس سے پہلے دو الہامی مذہبوں کا مقدس مقام تھا۔ لیکن ۶۲۳ یا ۶۲۴

عیسوی میں کعبہ اللہ کو مسلمانوں کا قبہ بنانے کی ہدایت کر دی گئی۔ (ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اب ہم آپ کو اس قبلے کی جانب متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں، آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور آپ جہاں کہیں ہوں اپنا منہ اسی طرف پھیرا لیں۔ اہل کتاب کو اس بات کے اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے غافل نہیں ہو یہ سرت ہیں۔ اور آپ اہل کتاب کو تمام دلیلیں دے دیں لیکن وہ آپ کے قبے کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ آپ ان کے قبے کو ماننے والے ہیں۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبے کو ماننے والے ہیں اور اگر آپ باوجود یہ آپ نے پاس علم آچکا ہے بھی اس کی خواہشوں کے پیچھے لگ جائیں تو بالیقین آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ سورہ البقرہ آیت ۱۷۵-۱۷۶ مترجم)۔ اس وقت سے لے کر آج تک دنیا بھر کے مسلمان اس کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز کرتے ہیں جسے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر تعمیر کیا تھا۔ غرض خانہ کعبہ کو حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی حکمت عملی میں اہم مقام حاصل ہو گیا۔ اگرچہ قریش مکہ نے ۶۲۸ عیسوی میں حضورؐ کو اپنے آبائی شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی، اس کے باوجود آپ اہل مکہ کے ساتھ ایک معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو گئے جس میں آپ نے مدینہ کو مکہ کے برابر مقام دلا دیا۔ معاہدے میں یہ ضمانت بھی دی گئی کہ اگلے سال آپ عمرہ ادا کر سکیں گے۔

مدینہ منورہ میں قیام کے برسوں میں یہودیوں کے ساتھ آپ کا رویہ سخت ہو گیا۔ یہود نے آپ پر ناز ہونے والی وحی کو ماننے اور قرآن کریم کو تورات کی تکمیلی شکل تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور یوں لگتا ہے کہ ان میں سے بعض یہودیوں کا تعلق منافقین سے تھا جن کے سردمہری پر مبنی رویے کی وجہ سے بعض اوقات ملت اسلامیہ کا وجود خطرے میں پڑ گیا۔ کئی موقعوں پر مختلف وجوہ کی بنا پر مدینہ کے قرب و جوار میں رہنے والے یہودی قبائل کو مدینے سے چھپے جانے پر مجبور کر دیا گیا جب کہ شمال مغربی عرب میں آباد یہود ہتھیار ڈال کر جزیہ ادا کرنے پر رضامند ہو گئے۔ یہودیوں کے گڑھ خیبر کی فتح کا واقعہ، جس میں رسول کریمؐ کے چچا زاد بھائی اور آپ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہؓ کے شوہر حضرت علیؓ ابن ابی طالب نے بنیادی کردار ادا کیا، بعد کی مذہبی شاعری کا مستقل موضوع بن گیا اور اسے بعض اوقات رمز و کنائے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔

قریش مکہ نے محسوس کیا کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی قوت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے چنانچہ ۶۳۰ عیسوی میں جب آپ نے اپنے آبائی شہر کو فتح کیا تو اس موقع پر کوئی مزاحمت نہ کی گئی بلکہ آپ کے کئی سخت مخالفین نے اسلام قبول کر لیا اور انہیں کشادہ دلی کے ساتھ نوازا گیا، خانہ کعبہ کو بتوں اور مورتیوں سے مکمل طور پر پاک کر دیا گیا اور اس وقت سے لے کر آج تک اسے مسلمانوں کے دین میں مقدس مقام کی حیثیت حاصل ہے اور وہاں کوئی مورتی اور

کوئی شیعہ موجود نہیں۔ دنیا بھر کے مسلمان آج بھی دن میں پانچ مرتبہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے اور زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ قمری سال کے آخری مہینے میں حج کے دوران خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔

مکہ کو فتح کرنے کے بعد رسول کریمؐ نے زیادہ عرصے تک وہاں قیام نہ کیا اور اپنی مدینہ جیت گئے جہاں آپؐ کے اہل خاندان قیام پدیر تھے۔ جناب خدیجہؓ کی وفات نے بعد خضوع کے لڑکیاں تھیں۔ ان میں صرف آپؐ کے دوست حضرت ابوبکرؓ کی بیٹی حضرت عائشہؓ کنواری تھیں جو شادی کے وقت مہاجرین اور انبیاءؑ کے ساتھ ہجرت تھیں۔ آں حضرتؓ کو حضرت عائشہؓ کے ساتھ بہت انس تھا۔ دوسری ازواج مطہراتؓ ان مجاہدین و یوہود میں تھیں جو مختلف جنگوں میں شہید ہو گئے تھے۔ ان کے علاوہ حضرت زینبؓ بھی ام المومنینؓ میں شامل تھیں جو حضورؐ کے بیٹے حضرت یحییٰؑ کی سابق بیوی تھیں۔ آپؐ کی قبلی لونڈی کے عطن سے، جسے مصر کے مقوقس نے آپؐ کو عطیے میں دیا تھا، آپؐ نے یہ صاحبزادے پیدا ہوئے لیکن وہ دو سال سے بھی کم عمر میں انتقال کر گئے۔ اگرچہ قرآن نے قانونی بیویوں کی تعداد چار تک محدود کر دیا ہے لیکن خود حضرت محمدؐ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو چار سے زیادہ بیویاں رکھنے کا حق دیا گیا تھا۔ قرآن کریم کی بعض سورتوں سے آں حضرتؓ کے ازدواجی مسنون اور ازواج مطہراتؓ کے درمیان پائی جانے والی کشیدگیوں کا عندیہ ملتا ہے۔ حضورؐ کی ازواج مطہراتؓ کو امہات المومنینؓ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ (در پنجم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ سورہ الاحزاب آیت ۶۔ مترجم)۔ امہات المومنینؓ پر بعض خصوصی پابندیاں عائد تھیں، مثال کے طور پر رسول کریمؐ کی رحلت کے بعد انہیں دوبارہ شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ (اے ایمان والو! جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے تم نبیؐ کے گھروں میں نہ جایا کرو کھانے کے لیے ایسے وقت میں کہ اس کے پکنے کا اتنا کر کرتے رہو بلکہ جب بلایا جائے اور جب کھا چکونکل کھڑے ہو، وہیں باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو۔ نبیؐ کو تمہاری اس بات سے تکلیف ہوتی ہے تو وہ لحاظ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ (بین) حق میں کسی کا لفظ نہیں کرتا۔ جب تم نبیؐ کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو، تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے کامل پاکیزگی یہی ہے۔ نہ تمہیں یہ جائز ہے کہ تم رسول اللہؐ کو تکلیف دو اور نہ تمہیں یہ حلال ہے کہ آپؐ کے بعد کسی بھی وقت آپؐ کی بیویوں سے نکاح کرو۔ (یاد رکھو) اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا (گناہ) ہے۔ سورہ الاحزاب آیت ۵۳۔ مترجم)۔

حضرت محمدؐ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر وحی کے نزول کا سلسلہ عمر بھر جاری رہا۔ اپنے پیغمبرانہ کیرئیر کے ہندو برسوں میں آپؐ پر جو سورتیں نازل ہوئیں، ان میں روز قیامت کی ہون کیوں، خدا کی وحدانیت اور اس کائنات کی تخلیق اور اسے قائم رکھنے کے کام کو حیرت انگیز واقعہ قرار دیا گیا ہے۔ بحرانوں اور جبر و تعدی کی درمیان مدت میں ان مصائب اور آلام کا تذکرہ کیا گیا ہے جو ماضی کے پیغمبروں کو برداشت کرنا پڑے تھے اور جنہیں رسول کریمؐ کی طرح

اپنے ہم وطنوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تھا، ان نبیوں کو بھی سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑا لیکن آخر خدا نے انہیں دشمنوں پر فتح دلادی۔ وحی الہی نے اہل مکہ کی بڑھتی ہوئی جارحیت سے باوجود اپنے منتخب راستے پر بدستور گامزن رہنے میں حضورؐ کی یقیناً مدد کی۔ مدینہ میں اسلام کے لیے باضابطہ طور پر ایک دستور العمل تیار کرایا گیا تھا چنانچہ اس زمانے میں نازل ہونے والی سورتوں اور آیات میں عام طور پر شہری مسائل کا حل پیش کیا گیا اور یہ حقائق یہودی اور انیسویں صدی کے زیر بحث لائے گئے جو رسول کریمؐ کی طرف سے ایک سیاسی برادری کی قیادت کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوئے تھے۔ اس وقت جو قرآنی آیات نازل ہوئیں، ان میں حضورؐ کو ”اسوہ حسنہ“ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ (یقیناً تمہارے لیے رسول اللہؐ میں عمدہ نمونہ (موجود) ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے ان کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ سورہ الاحزاب آیت ۲۱۔ مترجم)۔ خدا نے مسلمانوں کو رسول کریمؐ کی پیروی کرنے اور آپؐ کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی ہدایت کی ہے کیوں کہ ”اس رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی جو اطاعت کرے اسی نے اللہ کی فرماں برداری کی اور جو منہ پھیر لے تو ہم نے آپؐ کو کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ سورہ النساء آیت ۸۰)۔ مسلمانوں کو یہ بھی بتایا گیا کہ نبی کریمؐ کو رحمت للعالمینؐ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ (اور ہم نے آپؐ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ سورہ الانبیاء آیت ۱۰۷)۔ اور یہ کہ خدا اور اس کے فرشتے حضورؐ پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ (اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبیؐ پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو! تم (بھی) ان پر درود بھیجو درخوب سلام (بھی) بھیجتے رہا کرو۔ سورہ الاحزاب آیت ۵۶)۔

مغربی اسکالرز اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلامؐ کی وحی کے ذرائع کیا تھے اور قرآن کریمؐ کا بظاہر بے ربط مواد کہاں سے نازل ہوا تھا؟ وہ اس بات پر بھی تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ قرآن میں موسیٰ، عیسیٰ، یوسف اور سلیمان جیسی شخصیات کا ذکر کیوں ہوا ہے حالانکہ ان پیغمبروں کا تعلق یہودیوں اور عیسائیوں کی روایات سے ہے اور یہ کہ قرآن میں بیان کیے گئے واقعات تو رات اور انجیل کے قصوں سے خاصے مختلف ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن حکیم میں اسرائیل کے عظیم پیغمبروں کا کوئی تذکرہ نہیں ہوا۔ پچھلے ۱۲۵ برسوں سے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی طرف سے سبکی (سطوری یا مونوفزائنٹ) اور ریایہودی ذرائع سے راوی یا غیر راوی طور پر مواد کو ”مستعارینے“ پر مبنی خاصا لٹریچر لکھا جا رہا ہے جس سے مختلف اور جزوی طور پر متضاد نتائج اخذ کیے گئے ہیں۔ بہت سے اسکالرز Johann Fuck کے ساتھ اتفاق کریں گے کہ ”عقلی اور استدلالی سائنس کے ذرائع اس شخصیت کے اسرار کی پردہ کشی کے لیے ناکافی ہیں اور ہم یہ تجزیہ نہیں کر سکتے کہ آپؐ کی روح کو کس شے سے ممیز ملی جس کے ذریعے آپؐ ایک تکلیف دہ جدوجہد کے بعد ایمان و ایقان کی دوست سے بہرہ مند ہوئے اور آخر کار خدا نے انسانیت کو شعور و آگاہی بخشنے کی غرض

ہرزائری کریم کے آخری خطبے کی مناسبت سے روضہ مبارک کے سامنے ہٹے ہو کر یہ اظہار کرتا ہے
میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ نے ہمیں خدا کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ خدا نے آپ پر جو عہدہ
کیا، آپ اس پر پورا اترے ہیں۔ آپ نے امت مسلمہ کے ساتھ صلح مشورہ کیا، اندھیروں کو دھاریا، تیرہ ہزار یوں
منور کیا اور حکمت و دانائی کی باتیں کیں۔

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے اپنی جانشینی کے لیے ولی قوانین مقرر نہیں کیے تھے۔ آپ کی چار
صحابیوں نے سب رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہؓ میں سے صرف حضرت فاطمہؓ، جنہیں الزہراءؓ یعنی روشن تاباں اور تابندہ
فروزاں کہا جاتا تھا، حضور کی وفات کے بعد زندہ رہیں۔ ان کی شاہی آس حضرت کے پیارا حضرت علیؓ کے ساتھ ہوئی
تھی۔ وہ نبی کریم کی رحلت کے تھوڑی دیر بعد وفات پا گئیں۔ اس علیل خاتون کی افسانوی شخصیت سے جلد ہی نئی عجز
منسوب ہو گئے اور شیعہ روایات میں خاص طور پر یہ کہا گیا کہ حضرت فاطمہؓ کی پیدائش کے وقت نور کا ایک بابہ بن گیا تھا۔
وہ کلی طور پر معصوم اور مخصوص ایام سے مبری تھیں، ورنہ ان کے بیٹے ان کی بائیں ران کے ذریعے پیدا ہوئے تھے۔ چنانچہ
حضرت فاطمہؓ کو بتول ”کنواری“ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے چھوٹے صاحبزادے امام حسینؓ کی شہادت
کے بعد انہیں حقیقی معنوں میں Mater Dolorosa کا درجہ مل گیا۔ حضرت فاطمہؓ کو ”ام ایہا“ یعنی اپنے باپ کی ماں
کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی وفات کے بعد پیدا ہونے والی افراتفری کی فضا میں حضور کے سر
حضرت ابو بکرؓ نے سوگوار مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ سخت جملے کہے۔ ”وگو! جو لوگ محمدؐ کی عبادت و پرستش
کرتے تھے تو سن لیں، محمدؐ تو مر چکے ہیں اور جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ بے شک زندہ ہے اور کبھی مرنے
نہیں۔“ حضرت ابو بکرؓ کو، جنہیں ”الصدیق“ کے لقب سے پکارا جاتا تھا، رسول اللہؐ کا پہلا خلیفہ منتخب کر لیا گیا۔
۶۳۴ عیسوی میں ان کی وفات کے بعد آس حضرت کے ایک اور سر حضرت عمرؓ ابن الخطاب خلیفہ چن لیے گئے۔
جناب عمرؓ کو اغاروق ”سچ اور جھوٹ کے درمیان امتیاز کرنے والا“ کہا جاتا تھا۔ انہوں نے ظہور اسلام کے شروع میں
قرآن کریم کو سن کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ طلوع اسلام کے ابتدائی دور میں وہ غالباً مسلمانوں کی سب سے رعب دار
شخصیت تھے۔ شروع میں وہ رسول کریمؐ کے سب سے کڑی دشمن تھے لیکن جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو دین حق
کی شمشیر برہنہ اور اسلام کے نہایت سرگرم اور فعال حامی بن گئے۔ لڑیچہ، ور پرہیزگاری میں ان کا شمار عدل و انصاف
کے زمرے میں ہوتا ہے جو اپنے خاندان والوں کو بھی معاف نہیں کرتے تھے۔ امت مسلمہ کو منظم کرنے اور امن و امان
قائم کرنے کے ضمن میں مغربی مسیحیت میں ان کا موازنہ سینٹ پال سے کیا جاتا ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ قرآنی احکام پر

عمل درآمد کے سلسلے میں وہ سینٹ پال سے بھی سخت گہرا واقع ہوئے تھے۔ شیعہ حضور کی افات کے بعد حضرت فاطمہ کے ساتھ ان کے فرضی سخت رویے کی بنا پر حضرت عمرؓ سے شدید نفرت کرتے ہیں۔

جناب عمرؓ کو ایک ایرانی غلام نے ۶۴۲ عیسوی میں شہید کر دیا اور مہ کے قدیمی اہل طبقے سے یہاں حضرت عثمانؓ ابن عفان حضرت عمرؓ کے جانشین بن گئے۔ ان کا انتخاب متنازع تھا کیوں کہ بہت سے متقی مسلمانوں نے ابتدائے اسلام میں حضرت عثمانؓ کے خاندان کی طرف سے رسول کریمؐ کی محنت ابھی یاد تھی۔ رسول اللہؐ صابزادیوں حضرت رقیہؓ اور حضرت ام کلثومؓ کے ساتھ حضرت عثمانؓ کی یکے بعد دیگرے شایاں ہوئی تھیں کہ یہ انہیں ذوالنورین ”دونوروں کے مالک“ کہا جاتا تھا۔ (ترک عثمانی عام طور پر عثمان کے نام کے ساتھ ذوالنورین کے لقب کا اضافہ کرتے ہیں جس کا مخفف نوری یا نور ہے)۔ حضرت عثمانؓ ابن عفان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ نبیوں نے قرآن کریم کو، جو ۱۱ سورتوں پر مشتمل ہے، موجودہ شکل میں ترتیب دیا تھا۔ پہلی سورہ فاتحہ ایک مختصر دعا ہے۔ ۱۱۲ میں سورہ الاخلاص میں خدا کی وحدانیت کے اقرار کے بعد دو مختصر سورتیں المعوذتین آتی ہیں جن میں انسانوں اور جنوں کی نظر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے۔

۶۵۶ عیسوی میں حضرت عثمانؓ کو بھی شہید کر دیا گیا جن کے بعد رسول اللہؐ کے چچ زاد اور داماد حضرت علیؓ ابن ابوطالب ان کے جانشین بن گئے جو مسلمانوں کے ایک گروہ کے نزدیک پیغمبر اسلامؐ کے جائز قائم مقام تھے۔ جو لوگ حضرت علیؓ کے ساتھ رہے اور جن کا دعویٰ تھا کہ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کو پہلا خلیفہ ہونا چاہیے تھا، انہیں شیعہ ان سے صرف شیعہ کہا جاتا ہے۔ حضرت علیؓ اور حضرت فاطمہؓ اور ان کے دو بیٹوں امام حسنؓ اور حسینؓ کو شیعوں میں مرکزی حیثیت حاصل ہے اور واقعہ یہ ہے کہ شیعہ اسلام کے بعض طبقوں میں یہ شخصیات حقیقی معنوں میں انسانی حیثیت کی حامل ہیں بلکہ بعض اوقات تو حضرت علیؓ کو خود رسول کریمؐ سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ حضرت علیؓ، حضرت فاطمہؓ اور ان کے دو صاحبزادوں کو حضورؐ کے ساتھ شامل کر کے پختن یا چادر والے لوگ اہل الکسا کہا جاتا ہے جن کے بارے میں روایت ہے کہ آل حضرتؐ نے ایک مرتبہ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ آپؐ ان شخصیات کا خصوصی لحاظ کرتے ہیں، انہیں اپنی چادر میں لے لیا تھا۔ انہیں عام طور پر رسول اللہؐ کے انتہائی قریبی اہل خاندان کے برابر سمجھا جاتا ہے جن کا ذکر قرآن حکیم میں کیا گیا ہے۔

نبی کریمؐ کے اہل خاندان کے ساتھ عقیدت اور شیفتگی کا اظہار مذہبی نقطہ نظر سے نہیں کیا جاتا (اگرچہ شیعوں کا اظہار عقیدت ”سنی“ طبقے کے مقابلے میں مجموعی اعتبار سے کہیں زیادہ متنوع اور رنگین ہوتا ہے) بلکہ اس عنصر نے اسلام کی تاریخ میں فیصلہ کن کردار ادا کیا ہے۔ شیعہ فرقے کا شروع ہی سے یہ عقیدہ رہا ہے کہ صرف حضرت علیؓ کرم اللہ

وجہ ہی جہاز خلیفہ تھے چنانچہ پہلے تینوں خلفاء، خاص طور پر حضرت عثمان کی خدمت و تسلیم کرنے سے انکار کرتے اور کھلے بندوں ان کی مذمت کرتے ہیں البتہ سنی مسلمان خلفائے راشدین کی یہ جیسا کہ فارسی میں انہیں "چار یار" کہا جاتا ہے، بزرگی اور فضیلت کا ہمیشہ اعلان کرتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں حضرت علی کا بھی خصوصی مقام ہے۔ شیعہ فرقے کے پیروکاروں کا کہنا ہے کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے زندگی سے آخری برس میں ۱۸ ذی الحجہ کو منہ مدینہ پر اجتماع کے دوران حضرت علیؑ کو اپنا جانشین بنانے کا اعلان کیا تھا۔ ۶۶۱ عیسوی میں جب مخالف باغی فرقے کے ایک شخص نے حضرت علیؑ کو شہید کر دیا تو حضورؐ کی جانشینی کے سوال پر دو انتہا پسند گروپوں کے درمیان تصادم ہو گیا۔ اس مرتبہ بھی جہاز وارث کے حامی شیعوں اور "جمہوریت پسند" خارجیوں نے اس نظریہ کا دفاع کیا کہ امت اسلامیہ کی قیادت کرنے کا اہل صرف معزز ترین مسلمان ہے "خواہ وہ وحشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔" لیکن مسلمانوں کی اکثریت نے، جو خود کو اہل السنہ والجماعۃ یعنی "جو لوگ رسول کریمؐ کی سنت پر کاربند ہیں اور جن کا تعلق امت مسلمہ سے ہے، انتہا پسند خارجیوں پر جلد ہی قابو پا لیا۔ خارجی مسلمانوں کے مختصر اور منتشر گروپ عبدی کے نام سے آج بھی شمالی افریقا میں موجود ہیں۔

حضرت علیؑ کی شہادت کے بعد مکہ کے حکمران خاندان کے جانشین بنو امیہ، جو انتہا پسند شیعوں کے لیے قابل قبول نہیں تھے، برسر اقتدار آ گئے اور انہوں نے دمشق کو اپنا دار الحکومت بنالیا۔ پہلے اموی خلیفہ معاویہؓ نے حضرت علیؑ کے بڑے بیٹے حضرت حسنؓ کو خلافت سے دست بردار ہونے پر آمادہ کر لیا اور وہ کچھ دیر بعد انتقال کر گئے (شیعہ روایت کے مطابق انہیں زہر دیا گیا تھا)۔ ان کے چھوٹے بھائی حضرت حسینؓ نے، جو حضرت علیؑ اور حضرت حسنؓ کے بعد شیعوں کے تیسرے امام (لفظ امام کے لغوی معنی نماز کی پیشوائی کرنے والا شخص اور عمومی معنی ملت اسلامیہ کا مذہبی رہنما ہے) ہیں، ۶۸۰ عیسوی کے موسم خزاں میں معاویہؓ کی وفات کے بعد بنو امیہ کے ساتھ ایک اور جنگ لڑنے کی کوشش کی۔ امام حسینؓ اور آپ کے پیروکار اپنے صدر مقام کوفہ (عراق) سے کربلا پہنچے جہاں ۱۰ محرم (۱۱ اکتوبر ۶۸۰ء) کو کڑائی میں ان کی اکثریت کو شہید کر دیا گیا۔ (فاضل مصنفہ سے اس جگہ غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت امام حسینؓ پہلے مدینہ سے مکہ پہنچے جہاں چند ماہ قیام کے بعد آپ کوفہ روانہ ہو گئے لیکن کربلا کے مقام پر انہیں روک لیا گیا۔ مترجم)۔ کربلا کا واقعہ شیعہ حقوں کے خصوصی تقوے کا نقطہ آغاز ثابت ہوا اور اس کی وجہ سے رقت انگیز شاعری اور دل نگار نثر معرض وجود میں آئی، خاص طور پر ایران میں امام حسینؓ اور آپ کے اہل خاندان کے مصائب کو ذرا مائی انداز میں پیش کرنے کا رجحان فردغ پذیر ہوا۔ فارسی اور اردو لٹریچر میں ایک نئی صنف مرثیہ نگاری وجود میں آ گئی جس میں شہدائے کربلا کے المناک انجام کو مخصوص انداز میں پیش کیا گیا اور یہ تاثر دیا گیا کہ اس واقعے نے عالمی تاریخ کا رخ موڑ دیا ہے، امام حسینؓ کے لیے آنسو بہانے سے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریمؑ

کی طرح حضرت فاطمہؑ بھی ان لوگوں کی شفاعت کریں گی جو ان کے بیٹے کے لیے نسو بہاتے ہیں۔
 وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شیعوں میں کئی شاخیں بن گئیں۔ اثنا عشریہ اماموں کے سلسلے کو بارہویں امامت
 پہنچایا جاتا ہے جو ۸۷۳ عیسوی میں پراسرار طور پر غائب ہو گئے تھے اور اس وقت سے ایک فیہ مرقی مقام سے دنیا پر حکومت
 کر رہے ہیں۔ اس شاخ کو ۱۵۰۱ عیسوی سے ایران کا سرکاری مذہب بنا دیا گیا ہے۔ ہندوستان، خاص طور پر اہم
 حیدر آباد کن کے علاقوں میں بھی اس شاخ کے بہت سے پیروکار موجود ہیں۔ ایک اور شاخ کے مطابق پانچویں امامت ہ
 سلسلہ پانچویں امام حضرت زیدؑ پر ختم ہو جاتا ہے جو کربلا کی لڑائی کے بعد امام حسینؑ کے زندہ قتل ہونے کے بعد
 صاحبزادے کے بیٹے تھے۔ یہ شاخ ۱۹۶۴ عیسوی تک یمن پر حکومت کرتی رہی ہے اور قحطان و طحان کے ایران میں بھی
 اس کی کئی چھوٹی چھوٹی ریاستیں موجود تھیں۔

ساتویں امام اسماعیل کے پیروکار شیعہ گروپ مختلف ناموں سے موسوم ہیں۔ ان میں سے ایک شاخ نے مصر
 میں فاطمی سلطنت کی بنیاد رکھی جہاں ۱۰۹۴ عیسوی کے بعد اس شاخ میں پھوٹ پڑنے کے نتیجے میں موجودہ روپ بن
 گئے جن میں آغا خان کے پیروکار رزاری اور بوہرے شامل ہیں۔ ایران اور مشرق قریب میں قرون وسطی کے دوران
 اسماعیلی خوف اور دہشت کی علامت بن کر ”قاتل“ کے نام سے مشہور ہو گئے۔ یہ فرقہ حال ہی میں ایک ترقی پسند اور
 ماڈرن جماعت میں تبدیل ہو گیا ہے اور ان کا بے حد دل چسپ، مخفی اور دقیق مذہبی لٹریچر آہستہ آہستہ منظر عام پر آ رہا
 ہے جس سے ہندوستان میں خاص طور پر ان کے فلسفیانہ افکار اور شاعرانہ رجحانات کی عکاسی ہوتی ہے۔

لیکن نہ صرف شیعہ بلکہ سنی بھی، جو رسول اللہؐ کی سنت پر کاربند ہیں، حضورؐ کے اہل بیت کے ساتھ گہری عقیدت
 رکھتے ہیں کیوں کہ جیسا کہ عظیم صوفی حلاج نے کہا ہے: ”خدا نے ایسی کوئی چیز تخلیق نہیں کی جو حضرت محمد (صلی اللہ علیہ و
 آلہ وسلم) اور آپؐ کے اہل بیت سے زیادہ عزیز ہو۔“ حضرت علیؑ اور حضرت فاطمہؑ کی اولاد، خاص طور پر امام حسینؑ کے
 بچوں کو سید کہا جاتا ہے اور ان کی بڑی عزت اور تکریم کی جاتی ہے، ایک سید کی غیر سید کے ساتھ کیسے شادی ہو سکتی ہے؟
 بہت سے عارفوں اور صوفیوں کا تعلق سید گھرانوں سے ہے تاہم کئی دقیقہ شناس اسکا لرزیہ محسوس کرتے ہیں کہ اس سلسلے
 میں کوئی امتیاز نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان غریب سید خاندانوں کے ساتھ بھی گہری عقیدت رکھتے ہیں۔ مجھے حال ہی میں
 دکن میں یہ بتایا گیا ہے کہ سید گھرانوں کی نوکرائیوں سے گھروں میں کوئی گندہ یا بچہ درجے کا کام نہیں کرایا جاتا۔ ان
 لوگوں سے اظہار عقیدت کے پیچھے یہ نظریہ کارفرما ہے کہ رسول کریمؐ کی بعض برکات آپؐ کی اولاد میں بھی پائی جاتی ہیں
 اس لیے حضورؐ کی نسبت سے ان کا بھی احترام کرنا چاہیے۔

سید خاندانوں کا اہم سیاسی رول آج تک جاری ہے۔ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کے قریبی

اہل خاندان بعض روحانی رویوں کی علامت بن گئے ہیں یا ان کا کردار مختلف نظریات کی نمائندگی کرتا ہے۔ حضورؐ کے چچ اور پکے دشمن ابولہب پر قرآن کریم میں خدا کی طرف سے لعنت بھیجی گئی ہے۔ (ابولہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ (خود) ہلک ہو گیا۔ نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی مائی۔ وہ قریب بھڑانے والی آگ میں جانے لگا۔ اور اس کی بیوی بھی (جائے گی) جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے، اس کی مرن میں پوست جھوڑی بنی ہوئی رہی ہوں۔ سورہ تبت۔ مترجم)۔ چنانچہ ابولہب اور اس کی بیوی (ام تمیل بنت حرب۔ مترجم) ہافوس بن علیہ اور نمونہ بن غنی جنہوں نے پوری قوت کے ساتھ نئے دین کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور رسول اللہؐ کا راستہ روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ابولہب کو آں حضرتؐ کی حیات مقدسہ کی تمثیل میں ایک مشابہ دشمن کی حیثیت حاصل ہے۔ مولانا رومی شعلہ فردزاں کے باپ ابولہب کے نام سے یہ مطلب اخذ کرتے ہیں کہ غالباً وہ واحد شخص ہے جسے ربانی محبت کے شعلے نے کبھی نہیں چھوا۔

مثبت علامتی شخصیتوں میں حبشی موزن بلالؓ بن رباح شامل ہیں جنہیں حضورؐ اکثر فرمایا کرتے تھے ”بلال! ہمیں اذان کے ذریعے مسرور اور شاداب کرو۔“ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز حضرت محمدؐ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے معراج کے سفر کی یاد تازہ کرتی ہے جب آں حضرتؐ کسی پردے کے بغیر خدا کے ساتھ براہ راست ہم کلام ہوئے تھے۔ حضرت بلالؓ حبشہ کے غلام تھے جنہوں نے ابتدائی مرحلے پر ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ مکہ میں ان کا، لک انہیں سخت ایذا نہیں پہنچتا یہاں تک کہ حضرت ابو بکرؓ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ عوامی روایت میں وہ دائرہ سلام میں داخل ہونے والے سیاہ فام لوگوں کی علامت بن گئے جنہیں کسی تذبذب کے بغیر امت مسلمہ میں شامل کر لیا گیا کیوں کہ اسلام رنگ و نسل کی بنیاد پر کسی کے ساتھ امتیاز نہیں کرتا۔ سنائی نے تقریباً ۱۱۰۰ عیسوی میں یہاں تک کہہ دیا تھا: ترجمہ: بلالؓ کی چیل دو ہزار رستموں سے بہتر ہے

اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیاہ فام غلام، جسے اسلام قبول کرنے پر آزادی دلا دی گئی تھی، ایرانی تاریخ کے ظہور اسلام سے پہلے کے سب سے بڑے افسانوی ہیرو کے مقابلے میں کہیں زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ حضرت بلالؓ افریقا اور حبشہ کے بہت سے مسلمان گروپوں کے لیے خدا رسیدہ شخص بن گئے اور انہیں عموماً تقویٰ اور پرہیزگاری کا نمونہ سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ پورے عالم اسلام، خاص طور پر بھارت اور پاکستان میں والدین اکثر اپنے بچوں کا نام بلال رکھتے ہیں۔ محمد اقبالؒ نے حضرت بلالؓ کے متعلق دو نظمیں لکھ کر ان کے نام کی مقبولیت میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ اب سیاہ فام مسلمان اپنے لیے Bilalian کی اصطلاح استعمال کرنے لگے ہیں، ان کے جریڈے کا نام Bilalian News رکھ دیا گیا ہے۔ ایک Bilalian College اور Bilalian Journalists کے نام بھی سننے میں آ رہے ہیں۔

رسول کریمؐ کے ایک اور صحابی حضرت ابو ذرؓ تھے۔ وہ دومت مند لوگوں کو قرآنِ خلیس میں یہ تعلیم دیا کہ وہ اپنے خزنوں سے دست بردار ہو کر خدا اور دوسری دنیا پر اپنی توجہ مرکوز کریں۔ غرض ابو ذرؓ ابتدائی زہد و فقر کا نام نہیں گئے۔ لوئیس ماسیگنون Louis Massignon نے حضرت ابو ذرؓ کو اس زمانے کا سوشلسٹ قرار دیا ہے جب سوشلسٹ اصطلاح ایجاد نہیں ہوئی تھی۔

حضرت سلمان فارسیؓ کا رول بھی خصوصی اہمیت کا حامل ہے جنہیں ایرانی روایت میں سمان پال کہا جاتا ہے۔ ایرانی کارلوں نے سمان فارسیؓ پر کئی کتابیں لکھی ہیں۔ وہ ایران کے ایک حجام تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ بعد میں وہ مدینہ کی ابتدائی تاریخ کے اہم ماخذ ثابت ہوئے۔ وہ مسلمان ہونے والے تمام غیر ملکیوں کے لیے ایک نمونہ تھے۔ یہ مسلمان باشندے اپنا علم اور ہنر بھی اپنے ساتھ لائے جس سے مسلمانوں نے اپنی عملی زندگی میں بھرپور استفادہ کیا۔ یاد رہے کہ سمان فارسیؓ ہی تھے جنہوں نے قریش مکہ کی طرف سے مدینہ کے محاصرے سے پہلے مدینہ کے دفاع کے لیے حضورؐ کو خندق تھامے ہوئے مشورہ دیا تھا۔ ایک حجام ہونے کے ناتے انہیں رسول کریمؐ کے بالوں کو چھونے کا اعزاز حاصل تھا۔ بعد میں وہ حج مومن و درود ہنرمند طبقوں کے ولی اور سرپرست بن گئے۔ غرض سلمان فارسیؓ کو اسلام میں ارباب فن کا پہلا بزرگ کہا جاسکتا ہے۔

آخر میں اولیس قرنیؓ کا تذکرہ ضروری ہے کیوں کہ ان کے نام کو حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی تصوف نے زندگی میں زبردست اہمیت حاصل ہے۔ حضرت اولیس یمن میں رہتے تھے اور وہ آں حضرتؐ کے ساتھ ملاقات کے بغیر ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ ایک روایت کے مطابق نبی کریمؐ نے اولیس قرنیؓ کے بارے میں کہا تھا: ”میں یمن سے آنے والے نفسِ رحمن (خدا کے تنفس) کو محسوس کر رہا ہوں۔“ تصوف کی روایت میں اولیسؓ ان لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہیں جو کسی زندہ پاکباز ہستی کے ساتھ ملاقات کے بغیر تصوف کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسی طریقے (ترکی میں ویسی) پر کاربند لوگوں کا کوئی مخصوص استاد نہیں ہوتا بلکہ خود خدا یا حضرت تصوف کی راہ میں ان کی براہ راست رہنمائی کرتے ہیں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہؐ کے بہت سے ایسے صحابہ کرامؓ موجود ہیں جو جنگجو، محدث اور وفادار ساتھی ہیں۔ ان میں عشرہ مبشرہ (وہ دس خوش نصیب صحابی جنہیں نبی کریمؐ نے جنت کی بشارت دی تھی) بھی شامل ہیں جو تمام اسلامی سکون میں آج تک زندہ ہیں یہاں تک کہ ہماری صدی میں اردو کا ایک شاعر پیغمبر اسلامؐ کے ساتھ ساتھ بلالؓ اور اولیسؓ کا ذکر بھی نہایت عقیدت و احترام سے کرتا ہے۔

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)، اسوہ حسنہ

اس حقیقت کو ہمیشہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ آپ غیر معمولی خوبیوں سے متصف ہیں۔ آپ صرف خدا کے بندے تھے جن پر وحی نازل ہوتی تھی۔ (آپؐ بہت بچے کہ میں تو تم ہی جیسا انسان ہوں، مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک اللہ ہی ہے سو تم میں کسی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے گناہوں کی معافی چاہو، اور ان مشرکوں کے لیے (بڑی ہی) خرابی ہے۔ سورہ حم اسجد آیت ۶۔ مترجم)۔ اور جب قریش مکہ رسول اللہ سے کہتے کہ آپؐ معجزے دکھائیں تو حضورؐ فرمایا کرتے تھے کہ آپؐ کی زندگی میں واحد معجزہ یہ ہے کہ آپؐ پر صاف عربی زبان میں قرآن کریم نازل ہوا ہے جس کی نقل کرنا ممکن نہیں ہے (کہہ دیجیے کہ اگر تمام انسان اور کل جن مل کر اس قرآن کی مثل لانا چاہیں تو ان سب سے اس کی مثل لانا ناممکن ہے گو وہ آپس میں) ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت ۸۸۔ مترجم)۔ آپؐ حضرت جانتے تھے کہ آپؐ خدا اور انسانوں کے درمیان محض واسطہ ہیں۔ جب حضورؐ کے ہم وطنوں نے آپؐ سے کہا کہ آپؐ اپنے پیغام کے ثبوت میں معجزے دکھائیں تو آپؐ پر یہ وحی نازل ہوئی:

”اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی معجزہ کیوں نازل نہیں کیا گیا ان کے رب کی طرف سے، آپؐ فرمادیجیے کہ اللہ تعالیٰ کو بے شک پوری قوت ہے اس پر کہ وہ معجزہ نازل فرمادے لیکن ان میں سے اکثر بے خبر ہیں۔“ (سورہ نعام، آیت ۳۷)۔ عرب جس قدر فصیح و بلیغ ہوں اور اپنی اعلیٰ روایتی شاعری پر انہیں کتنا ہی عبور کیوں نہ حاصل ہو، وہ ایسا ایک جملہ بھی تخلیق نہیں کر سکتے جو اسلوب اور نفسِ مضمون کے اعتبار سے قرآن کریم کا مقابلہ کر سکے۔

مسیحیت میں جو مقام عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا ہے، وہی مرکزی پوزیشن قرآن مجید کو دین اسلام میں حاصل ہے۔ حضرت عیسیٰ الہامی کلام کی انسانی شکل جب کہ قرآن (ہیری وولف سن کی اصطلاح میں) ربانی کلام کی مخفی صورت

ہے۔ لیکن اس کے برعکس حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی سیاست سے امت مسلمہ نے جو کچھ حاصل کیا ہے، اس کی کوئی مماثلت نہیں پائی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان جیسوں کی طرح اپنے لیے ”مذہب“ کی مثال نہیں دے سکتے۔ ان کے کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا استدلال یہ ہے کہ ”وہ“ اللہ کی مخلوق ہے، نہ ان کی مثال دے سکتے ہیں۔ ”محمدی“ کہانا پسند کرتے ہیں۔ صوفیہ کرام نے بھی طرز عمل اختیار کیا ہے اور وہ بھی اللہ کی مثال نہیں دے سکتے۔ رسول اللہ کی سنت کی پیروی کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ چنانچہ قرآن و وحی کے یہ صوفی نہیں سمجھتے۔ ”محمدی“ وہ ہے جو در شکستہ ہو جسے دل کی اتھڑا گہریوں تک رسائی حاصل ہو اور جو اناقت محمدی سے سانس لے رہا ہو۔

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) جانتے تھے اور قرآن کریم میں آپؐ کو بار بار یاد کیا ہے کہ صرف ایک انسان ہیں اور اللہ نے آپؐ کو یہ خصوصی امتیاز بخشا ہے کہ آپؐ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ ”آپؐ کی بات پر تو میں تم سے کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں فیج جانتا ہوں اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں۔ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف جو کچھ میرے پاس وحی آتی ہے، اس کا اتباع کرتا ہوں۔ آپؐ کہتے ہیں کہ ”وہ“ اللہ کی مثال نہیں دے سکتا ہے۔ سو کیا تم غور نہیں کرتے۔ سورہ الانعام آیت ۵۰)۔ حضورؐ کو یہ یاد دہانی بھی کرنی پڑی کہ ”وہ“ اللہ کی بنی نوع انسان کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ ”آپؐ جسے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہے ہدایت دے، ہدایت والوں سے وہی خوب آگاہ ہے۔“ (سورہ القصص آیت ۵۶)۔ خدا نے وحی کے ذریعے رسولؐ کو آگاہ کیا کہ ”یقیناً تم سب کا معبود ایک ہی ہے۔“ (سورہ الصفات آیت ۱۳)۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو ہدایت دی کہ آپؐ تبلیغ اسلام کے دوران خدا کی وحدانیت پر کوئی سودے بازی نہ کریں اور بندوں سے کہیں کہ وہ ایک خدا کا کامل اطاعت کریں جو خالق، انسانوں کی دست گیری کرنے والا اور منصف ہے۔

نبی کریمؐ نے محسوس کیا کہ آپؐ کو جو بھی انعام و اکرام ملا ہے، وہ خدا کی نوازشات ہیں جس کے آپؐ مستحق نہیں تھے لیکن خدا نے اپنے فضل و کرم سے آپؐ کو اپنی نمائندگی کے لیے منتخب کیا ہے کیوں کہ خدا آپؐ کی رہنمائی کرتا ہے۔ ”اور اگر ہم چاہیں تو جو وحی آپؐ کی طرف ہم نے اتاری ہے سب سلب کر لیں پھر آپؐ کو اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی میسر نہ آ سکے۔“ (سورہ بنی اسرائیل آیت ۸۶)۔ رسول اللہؐ جانتے تھے کہ آپؐ کو ہرگز یہ حق نہیں تھی کہ آپؐ پر ایسا قرآن نازل ہوگا: ”آپؐ کو تو کبھی اس کا خیال بھی نہ گزرا تھا کہ آپؐ کی طرف کتاب نازل ہو جائے گی لیکن یہ آپؐ کے رب کی مہربانی سے اترتا ہے۔ اب آپؐ کو ہرگز کافروں کا مددگار نہ ہونا چاہیے۔ (سورہ القصص آیت ۸۶)۔ اور جب اہل مکہ نے آپؐ کا تمسخر اڑایا اور بار بار حضورؐ سے یہ استفسار کیا کہ قیامت کب آئے گی۔ وہ جواب دے گا کہ ”میں نہیں جانتا“۔ اور جب آپؐ خوفناک لفظوں میں تسلسل کے ساتھ کہتے رہے ہیں تو نبی کریمؐ کو پھر یہ دہرائی پڑا کہ قیامت کب

بارے میں تو آپ کو بھی مطلع نہیں کیا گیا اور یہ کہ آپ کو محض کھمکھا آگاہ کر دینا واسے ہیں ”انہوں نے کہا کہ اس بات پر
نشانیاں (معجزات) اس کے رب کی طرف سے کیوں نہیں اتاری گئیں۔ آپ بہاؤ بیٹے۔ نشانیاں۔ تو اسے اللہ تعالیٰ نے
پاس ہیں، میں تو صرف کھلم کھلا آگاہ کر دینے والا ہوں۔“ (سورہ المائد آیت ۵۰)۔ آپ سے قیامت کے واقع
ہونے کا وقت دریافت کرتے ہیں۔ آپ کو اس کے بیان کرنے سے یا تعلق۔ اس کے علم کی انتہا تو اللہ کی جانب ہے۔
آپ تو صرف اس سے ڈرتے رہنے والوں کو آگاہ کرنے واسے ہیں۔“ (سورہ المائد آیت ۵۲)۔

اس کے باوجود قرآن حکیم میں کئی ایسی آیتیں موجود ہیں جن سے آپ حضرتؐ سے فیہ عمومی منصب کا منہ یہ
ملتا ہے۔ جس طرح خدا نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھائے (اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھائے جن چیزوں
فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ سورہ البقرہ آیت ۳۱) کی طرح اللہ تعالیٰ نے
حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو قرآن پڑھایا۔ (تو پڑھتا رہا تیرا رب بڑے کریم والا ہے۔ سورہ صافات آیت ۳)۔ خدا
نے حضورؐ کو رحمت لعلین بنا کر بھیجا ہے (اور ہم نے آپ کو تمام جہان وادوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ
الانبیاء آیت ۱۰۷)۔ اور خدا اور اس کے فرشتے رسول کریمؐ پر درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں (اللہ تعالیٰ اور اس کے
فرشتے اس نبیؐ پر رحمت بھیجتے ہیں اور اے ایمان والو! تم (بھی) ان پر درود بھیجو، اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔ سورہ
احزاب آیت ۵۶)۔ اور بے شک تو بہت بڑے (عمدہ) اخلاق پر ہے۔ (سورہ انعام آیت ۴)۔ خدا نے قرآن پاک
میں کئی مرتبہ یہ حکم دیا ہے: ”اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسولؐ کی اطاعت کرو۔“ یہ قرآنی آیات حضرت محمد
(صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے ساتھ گہری عقیدت کی بنیاد بن گئیں اور جدیدی دوسرے پیغمبروں کے مقابلے میں آپ کی
کہیں زیادہ توقیر ہونے لگی بلکہ آج بھی دنیا بھر کے مسلمان نبی کریمؐ کی کسی چیز یا آپ سے منسوب کسی بھی شے کے نام
کے ساتھ شریف کے لفظ کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم کی مختصر آیات کی تفسیر کے
دوران طویل افسانوی داستانوں کا اضافہ کر دیا گیا۔ اس طرح رسول کریمؐ کے گرد قوس قزح کا بالہ بن گیا۔

حضورؐ کی اطاعت اور فرماں برداری کو اسلامی تقوے اور روحانی زندگی میں نہایت اہم بلکہ مرکزی حیثیت
حاصل ہے۔ کیا سورہ آل عمران کی ۲۹ ویں آیت میں یہ نہیں کہا گیا ”کہہ دیجیے! اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو
میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا
مہربان ہے۔“

کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ (اللہ کے سوا پرستش کے لائق کوئی معبود نہیں اور محمدؐ اللہ کے رسول ہیں) دو
حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کے دوسرے حصے محمد رسول اللہ کی بدست اسلام کو ایک امتیازی دین کا مرتبہ حاصل ہے۔

Nathan Soderblom کے مطابق پیغمبر اسلامؐ کی شہرتِ ثانیہ دنیا کا ایک سرسبز درخت ہے۔
 (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو دوسرے تمام پیغمبروں پر فضیلت دی ہے اور انھوں نے ان کی باتوں کو
 (۱- ملکی) ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی باتوں کو لکھنا اور سننا ایک عظیم شرف ہے۔
 میری اتباع کرے، اسے مجھ سے محبت ہے اور جو میری سنت سے محبت نہیں کرتا، اس کا میرا دل نہیں
 میں بھی اس نصرت سے محروم ہوں۔ (سورہ الاحزاب آیت ۲۱)۔
 (موجود) ہے۔ (سورہ الاحزاب آیت ۲۱)۔

دین اسلام کا بطلان ظہور کے بعد اس کا بحال ہونا ایک عظیم شرف ہے۔
 آپ کے فعل اور قول کے علاوہ بعض حقائق کی خاموش نگاہی شامل ہے۔ اہل ایمان آپ کے
 تاریخی تناظر میں تصدیق کرنے کی پوری کوشش کی گئی، اس عمل کا غائی مقصد اسلام کے بعد ائمہ کی باتوں سے
 اور آنے والی نسلوں پر سنت رسول اللہؐ کی اہمیت پوری طرح واضح تھی۔ آں حضرت سے جو حدیثیں
 حدیث کے علم کو اسلامی کلچر میں بتدریج مرکزی مقام حاصل ہو گیا۔

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی حدیث مبارکہ آپ کے اس قول و فعل پر مبنی ہے جسے احادیث
 یا اعتماد صحابی نے اگلی نسل کے کسی شخص کے سامنے بیان کیا ہو چنانچہ آں حضرت کے صحابہ کرام نے یہ روایت
 سب سے اہم ذریعہ ہیں۔ حضورؐ کی حدیث مبارکہ کا تعلق عبادات کے ضمن میں کسی مسئلہ، عبادت و شریعت
 تفصیلات، گلی دنیا میں ملنے والی سزاؤں یا آں حضرت کے کھانے پینے، سونے یا صحابہؓ کو دی جانے والی ہدیات
 سے ہو سکتا ہے۔ حدیث کے ردیوں کا سلسلہ (اسناد) نسل در نسل آگے بڑھتا جاتا ہے اور یہ کام نہایت منظم و
 باہم مربوط ہے۔ اسلام کی تیسری صدی (نویں صدی عیسوی) کے دوران، جب حدیث کے سب سے خیر مجموعے
 مرتب ہوئے، ایک مثالی حدیث کا نمونہ اس طرح ہے۔ اسے نے کہا: میں نے نبی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اس نے
 یہ سنا کہ ڈی نے اسے بتایا کہ میں نے بیان کیا۔ ایف نے کہا کہ جی نے اس طرح روایت بیان کی میں نے
 سے سنا ہے کہ رسول اللہؐ نے یہ کیا یا وہ کیا۔

احادیث کی جانچ پڑتال کرنے کے فن کو علوم اسلامی کی نہایت اہم شاخ کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ
 احادیث میں رسول اللہؐ کے طرز عمل کی وضاحت کی گئی ہے۔ چنانچہ یہ احادیث انسانی رویے کے تمام پہلوؤں
 بارے میں معومات کا اہم ذریعہ ہیں۔ لیکن حدیثوں کی چھان بین کے ضمن میں کسی حدیث کے متن کے ساتھ
 اس حدیث کے راویوں کے قابل اعتماد ہونے کے معاملے پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے

کہ راوی واقعی معتبر شخص ہے، اس کے کردار کا نہایت احتیاط سے ماسخ جائزہ لیا جاتا ہے یہ تحقیق بھی دی جاتی ہے۔ اس شخص کے حوالے سے وہ حدیث کی روایت کر رہا ہے، اس کے ساتھ اس کا رابطہ تھا یا نہیں یہ کہ جب اس کا تعلق ہو تو وہ کمسن تو نہیں تھا یا وہ اس کے آبائی شہر یا قصبے میں بھی کیا تھا؟ ادب کی راوی کے قابل اعتماد ہونے سے ہمارے پاس قسم کی تمام شرطیں پوری ہو جاتیں تو متعدد حدیث کو سخت تصور کیا جاتا ہے۔ سب سے اچھی اور قابل اعتماد حدیثیں جن کی تعداد میں مکمل تحقیق اور جانچ پڑتال کے باوجود وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہیں غلط سمجھا گیا ہے، ان میں عربی، عربی، عربی مسئلوں کی عکاسی کرتی ہیں جن سے ملت اسلامیہ اپنی تاریخ کی ابتدائی صدیوں میں سوچ رہی تھی۔ ان میں صدیوں کی وسط میں مختلف اسکالروں نے قابل اعتماد حدیثوں کے کئی ضخیم مجموعے مرتب کیے جن میں امام بخاری اور امام مسلم تصانیف کو عام طور پر "اصحیحین" کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ احادیث کے چار مجموعوں کو بھی اندازہ درجہ حاصل ہے۔ مسلمانوں کے حقوق میں صحیحین کا اس قدر احترام کیا جاتا ہے کہ ان کی قرآن حکیم کے بعد سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ احادیث کے ان مجموعوں سے مسلمانوں کو رسول کریم کے حالات و طور، آپ کے نامی حسن و جمال اور اخلاقی نصب العین کے بارے میں ضروری معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ بعد میں آنے والی صدیوں میں صحیح بخاری کو، جو سات ہزار حدیثوں پر مشتمل ہے، رمضان المبارک کے دوران پڑھا جاتا۔ (مکتبہ مسکے زمانے میں بھی اس روایت پر عمل کیا جاتا)۔ اسی طرح ختم بخاری کا نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ اہتمام کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات بخاری شریف کو مکمل کرنے والا اسکا لرا اس مبارک موقع پر اپنے دوستوں کو دعوت دیتا ہے۔

متخرا اسکالروں نے، احادیث کی ان چھ کتابوں "صحیح ستہ" کی بنیاد پر حدیثوں کے کئی در مجموعے تیار کیے جن میں راویوں کے سلسلے کو عموماً چھوڑ دیا گیا۔ ان مجموعوں کو پورے عالم اسلام میں پڑھا گیا کیوں کہ کاجوں اور مدرسوں میں دینیات کے مطالعے کے ضمن میں قرآن کریم کے ساتھ ساتھ ان حدیث کو بھی نصب میں شامل کر لیا گیا۔ اگلے برسوں میں احادیث کے جو مجموعے مرتب ہوئے، ان میں امام بغوی کی مصابیح، السنہ شامل ہے جس میں ۴۷۹ احادیث جمع کی گئی تھیں۔ ان کے بعد امام تبریزی کی مشکوٰۃ المصابیح کو قبول عام حاصل ہوا جسے ہندوستان میں مشکوٰۃ شریف کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس کتاب کا نام قرآن کریم کی سورہ نور کی ۳۵ ویں آیت سے منسوب ہے (اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اس کے نور کی مثال مثال ایک طاق کے ہے جس میں چراغ ہو اور چراغ شیشے کی قدیل میں ہو اور شیشہ مثل چمکتے ہوئے روشن ستارے کے ہو، وہ چراغ ایک بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جلیا جاتا ہو جو درخت نہ مشرقی ہے، نہ مغربی، خود وہ تیل قریب ہے کہ آپ ہی روشنی دینے لگے اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے، نور پر نور ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جسے چاہے لوگوں (کے سمجھانے) کو یہ مثالیں، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے،

اور اندھنوں پر چہرے کے حال سے بحالی، وقف سے (مترجم)۔ یہ سب سب سے پہلے مدنی طرف منسوب ہوتا ہے جو ان کی استیلا کے ذریعے خدلی اور دنیا میں مقعون ہوتا ہے (دیکھئے ماقبال باب)۔ بعد میں ان مجموعوں کے ذری اور اردو میں ترجمے کیے گئے اور انہیں اسلامی عقول میں سب سے پہلے اپنی حاصل ہوئی۔ ہندوستان میں شرح ہونے والی اپنی نوعیت کی پہلی کتابیں تھیں۔ سولہویں صدی میں بہمن پور میں مغل بادشاہ نے ایک کامیابی آگئی نے مد میں قیام کے دوران سب سے اہم عقیدہ ہندو پر مشتمل کتاب غلامی بھی۔ ان کتابوں میں فہرست سے پیش نظر اسے بڑی شہرت ملی۔

دوسرے متقی اور پرہیزگار کالوں اور شاعروں نے قصائد، قدردانی، غزلوں، بیعتیں بھی لکھیں متعلقہ مسکون یا روزوں و رنج کے بارے میں رسوں، ریختے، فرمودات، ولیک جاتے۔ غرض کہ ان کے دلوں نے اپنی چار بیس حدیثوں (اربعین) کو اکٹھا کرنے کا فریضہ انجام دیا جن سے ساتھ انہیں خصوصی انس تھی ان کی نگاہوں میں وہ بہت اہم تھیں۔ پھر ان ربیعین کو فارسی اور ترکی زبانوں میں شاعری کے قالب میں ڈھال دیا گیا۔ پندرہویں صدی کے آخر میں فارسی کے عظیم شاعر و تصوف کے اسکالر مولانا جامی نے ان احادیث کو شاعری کا جامہ پہنایا اور نامور خطبوں نے ان کے مشہور شعروں کو اپنے فن کے ذریعے حسین مرقعوں کی صورت دے دی، بعد میں خاص طور پر ترک روایات میں ایک حدیث مبارکہ کو ایک ہی صفحے پر لکھنے کا طریقہ رائج ہو گیا جس میں نسخ اور مثلاً دونوں رسم اخذ استعمال کر کے خطاطی کے لافانی شاہکار تیار کر لیے گئے۔

قرون وسطیٰ کے پاکہاز اسکالرز کسی نئی قابل اعتماد حدیث سے یا کسی نامور راوی کی زبانی کوئی نئی حدیث سننے کی آرزو میں ہزاروں میل کا سفر طے کرتے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اسلام کی ابتدائی صدیوں میں حدیث یعنی ”علم کی حدیث“ میں سفر کرنا ایک اچھے راوی کے لیے بے حد ضروری تھا۔ علم حدیث سیکھنے کے لیے کسی بہر فن کے سامنے زانوئے ادب تکرنا لازم تھا چنانچہ حدیث کی تلاش میں سرگرداں اسکالرز قابل اساتذہ کے قدموں میں بیٹھے رہتے۔ اگرچہ ابتدائے اسلام سے ہی احادیث کے مجموعے تحریری شکل میں وجود میں آ گئے تھے، اس کے باوجود اس استاد کے منہ سے حدیث سننا بے حد اہم تھا جس نے کسی اور مستند شخص سے یہ حدیث سن رکھی تھی۔ اس طرح حدیث کے راویوں کا ایک طویل سلسلہ معرض وجود میں آ گیا جن میں سب سے پہلی راوی حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ تھیں۔ ان عام فاضل خواتین میں مکہ کی ایک خاتون کریمہ (وفات ۱۰۶۹ء) شامل ہیں جو صرف پانچ دن میں صحیح بخاری پڑھا دیتی تھیں۔

حدیث پڑھنے کے لیے اس قسم کی جن نشستوں کا اہتمام کیا جاتا، انہیں زبردست اہمیت حاصل تھی۔ جس طرح

ایک مسلمان قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہوئے یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ خدا سے اس کا ملاسن رہا ہے، ٹھیک اسی طرح وہ یہ بھی محسوس کرتا ہے کہ رسول کریمؐ کی احادیث مبارکہ وہ پڑھنے سے اسے نبی پاکؐ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ اس طرح وہ حضورؐ کو دیکھتا اور آپؐ کی آواز دہنتا ہے۔ اسی بنا پر آنحضرتؐ کی احادیث و پانچا ماہیت بڑی ذمے داری سمجھی جاتی تھی۔ علم حدیث کے اساتذہ حدیث کے درس کے وقت پانچا ماہیت، عقیدہ و تیارگی سے تھے۔ محدثین مبتدیوں کو درس دیتے وقت خوف زدہ رہتے اور ارکان عبادت کی طرح اس کا استہرام کرتے۔ فقہاء کی بانی اور عظیم محدث مالک بن انسؒ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حدیث کا درس دینے سے پہلے وہ غسل کر کے اچھی طرح وضو کرتے، نئے کپڑے اور نئی پگڑی پہنتے اور نہایت عزت و تکریم اور تنہید کی حالت میں پریشانی سے جب تک حدیث ہر درس جاری رہتا، عود جہا کر فضا کو مسلسل معطر رکھا جاتا۔ وہ حدیث مبارکہ کا اس قدر راجحہ ام کرتے کہ ایک مرتبہ درس حدیث کے دوران ایک بچھو نے انہیں سولہ مرتبہ ڈنک مارا لیکن انہوں نے گھبراہٹ یا پریشانی کی کوئی علامت ظاہر نہ کی۔

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی حدیث مبارکہ کو قرآن حکیم کی تفسیر و تشریح کے ضمن میں پہلے قدم کی حیثیت حاصل ہے کیوں کہ حضورؐ کی حدیث سے اس بات کی عکاسی ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی ابتدائی نسلوں نے آپؐ کے قول و فعل کی تفصیلات کو کس قدر عقیدت سے محفوظ رکھا تھا اور یہ کہ آپؐ پر خدا کی جانب سے جو وحی نازل ہوئی، خود نبی پاکؐ نے اس کی یہ شرح کی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ احادیث کی باضابطہ تدوین سے بہت پہلے رسول کریمؐ کی ذات پاک صحبہ کرامؓ کے لیے ایک مثالی نمونہ تھی جیسا کہ فضل الرحمن نے لکھا ہے: ”جس قدر دنیا مود دوست یا ب ہو ہے، وہ محض قرآن حکیم کے اصولوں اور سنت نبویؐ کی توضیح و تشریح ہے۔“ ملت اسلامیہ میں حضورؐ کے اسوہ حسنہ اور احادیث سے استفادہ کرنے کا عمل جاری و ساری ہے اور امت مسلمہ کی روحانی نشوونما کی بنیاد ان ہی ماخذوں پر استوار ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی زندگی میں سنت نبویؐ اور احادیث مبارکہ کو زبردست اہمیت حاصل ہے چنانچہ

اسلام کے ایک جدید شارح نے حضورؐ کی سنت کی اہمیت کو درج ذیل لفظوں میں بیان کیا ہے:

”یہ بات فہم و ادراک سے ماوراء ہے کہ سنت نبویؐ کے محاسن پر صدیوں سے لے کر خود ہمارے زمانے تک پوری عقیدت اور احترام کے ساتھ کس طرح عمل ہو رہا ہے؟ اگر بانی اسلامؐ میں یہ اعلیٰ اوصاف موجود نہ ہوتے اور وہ ان اعلیٰ اقدار پر خود عمل نہ کرتے تو مسلمانوں کو یہ اقدار دوسری اقوام سے مستعار لینا پڑتیں۔ یہ بھی معلوم نہیں کہ دوسری قوموں میں یہ محاسن موجود بھی تھے یا نہیں کیوں کہ یہ قدریں خاص طور پر اسلام کے ساتھ وابستہ ہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک

رسول کریم جن اعلیٰ اخلاقی اور روحانی قدراں پر کاربند تھے، وہ ولی فسخی یا قیامی نہیں، بلکہ
حقیقت ہیں دوران کے متنبہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا۔“ (Sunan Islam and

- Perennial Philosophy, p.29)

لیکن رسول اللہ کی سنت کے ساتھ ہماری عقیدت اور شغف نے ہر وجود و حالت سے مطابقت رکھنے کی
مسئلے بھی جنم لے چکے ہیں۔ کیا رسول کریم سے منسوب متضاد حدیثیں درست ہیں؟ یا ہم میں موجود یہ
مذہبی گروپ نے متعلقہ حدیثوں کو اپنے اپنے رویے کے دفاع کے لیے مستعمل نہیں کیا؟ یا مسلمانوں سے یہ
صحاح ستہ کی تمام کتابوں، خاص طور پر بخاری اور مسلم میں درج تمام حدیثوں پر عمل کرنا ضروری ہے؟ یہ سب مسائل
زیر بحث چلے آ رہے ہیں اور ظہور اسلام کے تھوڑی دیر بعد ایسے کئی اوگ پیدا ہو گئے تھے جو صرف قرآن و حدیث پر
میں ہی عافیت سمجھتے تھے۔

احادیث نبوی کے مستند ہونے کے معاملے نے موجودہ دور میں، جب عالم اسلام مغربی سائنس و ٹیکنالوجی سے
ساتھ مغرب کی عادات و رسوم کا بھی مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے، مزید شدت اختیار کر لی ہے۔ چنانچہ وہ مذہبی اسکالرز
اور کئی دوسرے یورپی اسکالروں نے احادیث پر شدید نکتہ چینی شروع کر دی ہے تاہم متقی اور پرہیزگار مسلمانوں نے
اس تنقید کو مسترد کر دیا ہے۔ مسلمانوں کا استدلال ہے کہ مغربی اسکالرز اسلام کو تباہ کرنے، اور سلامی مقاصد پر مسلمانوں
کے ایمان کو متزلزل کرنے کی غرض سے اس قسم کے ہتھکنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ ہمارے عہد کے نامور مسلمان مفکر
اور ہارورڈ یونیورسٹی کے فارغ التحصیل سید حسین نصر نے اپنی فکر انگیز کتاب Idea and Realities of Islam
کے باب The Prophet and Prophetic Tradition میں لکھا ہے:

خود کو سنی نقطہ نظر کا حامل ظاہر کرنے اور تاریخی اسلوب کے مشہور بلکہ بدنام حربے استعمال کرنے کا مقصد ہم
مذہبی صداقتوں کی اہمیت کم کر کے انہیں تاریخی حقائق کے تابع بنانا ہے۔ حدیث کے نکتہ چینیوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ
اس لٹریچر کا تعلق پیغمبر اسلام سے نہیں ہے بلکہ بعد میں آنے والی نسلوں نے جعل سازی کر کے یہ حدیثیں رسول کریم کے
ساتھ منسوب کر دی ہیں۔ ان حملوں کا تمام تر مقصد اس مفروضے کو درست ثابت کرنا ہے کہ اسلام آسمانی وحی کے نتیجے
میں ظہور پذیر نہیں ہوا۔ لیکن حضور پر تنقید کرنے والوں کو اس حقیقت کا اعتراف کرنا چاہیے کہ آپ خدا کے پیغمبر ہیں۔
واقعہ یہ ہے کہ بیشتر احادیث کے خلاف کوئی سائنسی استدلال پیش نہیں کیا جاسکتا۔ (Idea and Realities
- of Islam, p.80)

لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جدید عالم اسلام میں احادیث کے معاملے میں وسیع اختلافی رویے پائے جاتے ہیں۔

نیسویں صدی کے پانچویں عشرے کے بعد ہندوستانی مسلمانوں کے درمیان موجود سب سے زیادہ اختلاف رائے کے بغیر حدیثوں کے تمام کلاسیکل مجموعوں کو باپوت و چہ قول کرنا یہاں تک کہ ان زمانے میں جدت پسندوں نے سرسید احمد خان کی قیادت میں صدیوں سے قائم رہنے والی امت مسلمہ کے اختلاف رائے کی وکالت شروع کر دی اور یہ موقف پیش کیا کہ مذہبی حقائق میں تمام حدیثیں ہی جتنی بھی ہیں وہ سب ہی درست اور سیاسی یا دوسرے دنیاوی کاموں میں ان کا اتباع ضروری نہیں۔ اس کے باوجود ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے۔ یہ انداز اس سے پہلے جو کتاب کبھی درجہ بعد میں ان کی فکری سائنس بن گئی، رسالہ کربینہ کے ان الفاظ پر مبنی تھا کہ ”اے میرے بیٹے! جس کسی نے شک و شبہ کے بغیر میری سنت کو عزیز جان، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور جو ولی مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔“ چنانچہ سید احمد خان لکھتے ہیں:

اے مسلمانو! ذرا غور کرو۔ اگر ایک ہزار جانیں بھی حضورؐ کے اس لفظ ”میرے ساتھ“ پر قربان کر دی جائیں تو بھی یہ جانیں بہت تھوڑی ہیں، رسول اللہؐ کے ساتھ جنت میں اٹھنے والے اس قدر بڑا مژدہ جاں فزا ہے کہ اس حقیقت کے مقابلے میں دو جہاں کی کوئی قدر و قیمت نہیں! وہ شخص، جسے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا قرب نصیب ہو، وہ کس قدر خوش قسمت انسان ہے، افسوس! تم کہاں بھٹکے ہوئے ہو؟ یہ بخشش اور جو دوسخ صرف آپؐ کی سنت کی اتباع کے طفیل ملتی ہے، دنیا کی کسی اور چیز کے صدقے نہیں مل سکتی، نہیں مل سکتی، نہیں مل سکتی!“۔ (Troll: Sayyid Ahmad Khan, p.45)۔

لیکن بعد میں آنے والے دنوں میں سرسید کے پیروکاروں اور ساتھیوں نے، حدیث کے معنی میں سخت رویہ اپنایا اور ان کے ایک دوست چراغ علی نے ہنگامی کے گولڈزیہر Goldziher کی کتاب کے مقابلے میں زیادہ شدت پسندی کا مظاہرہ کیا۔ چراغ علی کی رائے یہ تھی کہ احادیث کے دور تک پھیلے ہوئے سیلاب نے ایک متوسط سمندر کی صورت اختیار کر لی ہے۔ سچ اور جھوٹ، حقیقت اور افسانہ آپس میں اس طرح خلط موط ہو گئے ہیں کہ ان کے درمیان امتیاز کرنا مشکل ہو گیا ہے۔

یہ صورت حال آج بھی مختلف نہیں ہے۔ پاکستان میں راسخ العقیدہ مسلمانوں کا ایک طبقہ رسول کریمؐ کی تمام احادیث پر ثابت قدمی اور سختی سے کاربند ہے لیکن اسی ملک میں ایک جدت پسند مفکر غلام احمد پرویز نے حدیث کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے، وہ صرف قرآن کو تسلیم کرتا ہے اور قرآن کو ہی تمام اخلاقی قدروں کا سرچشمہ تصور کرتا ہے۔ فضل الرحمن نے ”زندہ سنت“ کی جو تشریح کی ہے، اس پر بھی بحث مباحثوں اور تیغ محاذ آرائی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔

اس سے پہلے قرون وسطیٰ میں بھی یہ سوال اٹھایا گیا تھا (اشعری، مامون ابوالقاسمی)۔ یہاں تک کہ اس سے انکار کرنا ضروری ہے؟ کیا یہ محض ایک مستحسن اقدام ہے یا اپنی نقطہ نظر سے بھی اس کی کوئی اہمیت ہے؟ یہاں تک کہ نزدیک احادیث کو نہ صرف مذہبی اہمیت حاصل ہے بلکہ آپ کے کھانے پینے اور سونے اور معمولات کو رہنما اصول مانا جاتا ہے اور مسلمانوں کی اکثریت پتہ خیفہ حضرت رسول کے اس سلی پیروی کرتے، ترجیح دیتی ہے جنہوں نے کہا تھا ”میں رسول خدا کے کسی فعل کو ترک نہیں کرتا۔“ (بخاری، ج ۱، ص ۱۰۰)۔
 (A. J. W. D. Person Muhammads, p 192)۔
 حضرت ابو بکرؓ رسول کریم کے ساتھ گہری عقیدت کی بنا پر آپ کے ہر فعل کی اتباع و لازم سمجھتے تھے چنانچہ رسول ابو بکرؓ کے اس طرز عمل کو صحیح معنوں میں دین محمدی سمجھتے ہیں، خاص طور پر صوفیہ نظام سنت نبویؐ کے چاہنے والے اس پر زور دیتے ہیں۔

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے قرب کا یہ انداز حضور کے ساتھ گہری عقیدت کی بنا پر ہے۔ آں حضرت کی پدرانہ شخصیت کی بھرپور عکاسی ہوتی ہے اور جس کا اظہار خود رسول کریمؐ نے ان غنماں میں کیا ہے ”بے شک تمہارے لیے میں باپ کی مانند ہوں۔“ حضورؐ کی حیثیت ایک باپ یا خاندان میں سب سے معتبر و عزیز شخصیت کی سی ہے جس پر گھرانے کے تمام افراد مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہیں کیوں کہ انہیں پورا یقین ہے کہ رسولؐ میں تمام سوالوں کا جواب دینے اور اپنے تمام عزیز و اقارب کو درپیش مسئلوں کو حل کرنے کی استعداد موجود ہے۔ یہ صورت حال اس بات کی متقاضی ہے کہ زندگی کے تمام معمولات اور جزئیات میں نبی کریمؐ کے طرز عمل کی پیروی کی جائے۔ چنانچہ قرون وسطیٰ کے نامور عالم دین اور مفکر امام غزالیؒ اپنی عظیم تصنیف احیاء علوم الدین سے مسیوین باب میں، جو کتاب کے وسط میں ہے، لکھتے ہیں:

برخص کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہؐ کی سنت پر کاربند رہنے اور آپؐ کی آمد و رفت، نقل و حرکت، آرام کرنے، کھانے پینے، آپؐ کے رویے، سونے اور گفتگو کرنے کے انداز کی کامل اتباع ہی مسرت و امن و امان کی کنجی ہے۔ میری مراد دینی معاملوں میں حضورؐ کی تقلید کرنے سے نہیں کیوں کہ ان امور میں آپؐ کی احادیث کو نظر انداز کرنے کی کوئی وجہ نہیں بلکہ میرا مطلب یہ ہے کہ رسوم و رواج اور تمام معاملات میں آں حضرتؐ کی اتباع لازم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام امور میں حضورؐ کی پیروی کرنے سے ہی کامیابی اور کامرانی ممکن ہے۔ خدا نے کہا ہے ”کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔“ (سورہ آل عمران آیت ۳۱)۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ”تمہیں رسولؐ جو کچھ دے گا۔“

لو، اور جس سے روکے رک جائے۔“ (سورہ احشر آیت ۷)۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ پابِ مہمانی نہیں تو مہمان میں اور جب پگڑی نہیں تو مہر سے بوج میں۔ اسی طرح جو تہ پنتہ وقت بیٹھ، میں پاؤں میں جو تپا نہیں۔

اس کے باوجود مولانا روٹی جیسے صوفی امام غزالی پر، جو دنیا جہنم کے لوگوں میں اسکا لرہیں، یہ الزام لگاتے ہیں کہ، ان میں محبت کے جوہر کا فقدان تھا (اس کا اظہار ان کے پیچھے نے ہوئی اتہ غزالی نے بھی کیا ہے)۔ امام غزالی کو حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا قرب نہیں تھا اور وہ حضور کے مقام پر نہ پہنچ سکے۔ واقف نہیں تھے۔ (بعد کے کئی عرفانی منہلے میں بھی یہ تذکرہ ملتا ہے۔ مترجم)۔

رسول کریم کی سنت کا اتباع، جیسا کہ Armand Abel نے لکھا ہے، دراصل پیغمبر کے فعلوں، سرگرمیوں کی تقلید جب کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت حضرت مسیحی کے رتبہ و آدمی چاہی۔ ان کے متناف ہے۔ یہ حضور کے افعال و کردار ہی کا معجزہ ہے جو حدیث کے ذریعے مسلمانوں تک پہنچا جس سے نتیجے میں انسان ہمارے پیروکاروں کی زندگی اور ان کے سماجی رویے میں گہری مماثلت پائی جاتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ عالم اسلام کے تمام علاقوں کی سیاحت کرنے والے لوگ بے حد متاثر ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسی مشابہت ہے جو کسی کو نظر آتی ہے، مثال کے طور پر مسلمان صوفیا کی سوانح عمریوں میں اس کی وضاحت جملہ دہائی ہوتی ہے۔ Frithjof Schuon نے لکھا ہے:

محمدی کردار کی اس اخلاقی خوبی سے صوفیائے عظام کے نفی ذات کے منفرد انداز کی وضاحت ہوتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے مقابلے میں کسی اور شخص میں اعلیٰ اخلاقی محاسن موجود نہیں پناں چہ ان خوبیوں کا اظہار صرف ان لوگوں میں ہوتا ہے جو حضور کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے ذریعے نبی کریم ملت اسلامیہ میں زندہ و پائندہ ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق کسی اچھی سنت کو رائج کرنا ایک مستحسن فعل ہے اور اس سنت کو متعارف کرانے والے شخص کو اس سنت پر عمل کرنے والے کے برابر اجر ملے گا۔ اسی طرح کسی ناقص سنت کو رائج کرنے والا شخص سزا کا مستوجب ہوگا۔ جو مسلمان نور الہدی یعنی رسول کریم کی دس وجہ سے احست کرتے ہیں، وہ درج ذیل دعا کے ذریعے اپنے قلبی جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں:

خدایا! ہم تم سے وہی مانگتے ہیں جو تیرے بندے اور رسول محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے تجھ سے مانگا تھا، ہم اس چیز سے تیری پناہ مانگتے ہیں جس سے تیرے بندے اور رسول نے تجھ سے پناہ مانگی تھی۔

مثال اور دلائل پر مبنی لٹریچر

وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کے ساتھ مسلمانوں کی عقیدت اور دل چسپی بڑھتی گئی اور حضور کے

طرز عمل اور ذاتی زندگی کی تفصیلات میں مسلمانوں کے سہاگہ میں بھی اضافہ ہوتا رہا۔ عہدِ نبویؐ کے بارے میں حضرت کی صحیح احسان کر رہے ہیں، رسول کریمؐ کی شخصیت، شکل و صورت اور آپؐ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے، ان کے ہاں مزید اضافہ کی ضرورت نہایت ضرور سے مزین کر کے پیش کرتے ہیں۔ ان میں حد درجہ غیر اہم تفصیلات کا بھی اضافہ کرتے۔ (مثلاً) عہدِ نبویؐ کے بارے میں کہ نبی پاکؐ کے سر مبارک میں ستارہ سفید ہاں تھے) لیکن زیادہ متین اور سنجیدہ مزاج ہاں تمام مباحثات میں زیادہ مسحور نہ ہوتے۔ بعد میں قوت العاشقین پر مشتمل صحیفوں کی بنیاد پر پڑنے کی ایک نئی سلف معروضہ پیش کرتے ہیں۔ عہد کے مخدوم محمد ہاشم نے بھی رسول اللہؐ کی احادیث اور روایات کے مجموعے کو منظم شکل میں پیش کیا۔ عہدِ قوت العاشقین رکھا۔ ان کا یہ منظوم کلام قارئین اور سامعین دونوں میں بڑا مقبول ہے۔ قوت العاشقین کے بارے میں صدی کے شروع میں سندھی زبان میں لکھی جانے والی پہلی کتاب ہے جو ۱۸۲۸ء کی میں تحقیق کے شائع ہوئی۔ اس کتاب کو عوام میں زبردست پذیرائی ملی، اس سے لوگ شاعروں کو ہمیں ملی اور وہ حضورؐ کی حیات مقدسہ کی تعریف کی بات طبع آزمائی کرنے لگے۔

اسلام کے ابتدائی عہد میں اس صنف کے ادبی مجموعوں کو ”دلائل النبوة“ کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ بعد میں دلائل النبوة کے ساتھ ”شامل النبوة“ کا اضافہ کر دیا گیا جن میں رسول کریمؐ کے اعلیٰ محاسن و صفات کی تسبیح و تہلیل تذکرہ کیا گیا۔ دلائل اور شامل کے ابتدائی دو مجموعے، مور صوفی اور مورخ ابو نعیم الاصفہانی (وفات ۳۰۳ھ) کی ہیں۔ ابیہقی (وفات ۱۰۶۶ عیسوی) نے مرتب کیے۔ یہ دونوں تصانیف حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی سائنہ میں ہیں جن میں حضورؐ کی پیدائش اور آپؐ کی بعثت سے پہلے اور بعد کے زمانوں میں رونما ہونے والے معجزوں اور خدے آخری پیغمبر کے منصب پر سرفراز ہونے سے متعلق دلائل اور شواہد کا احاطہ کیا گیا ہے۔ دونوں مصنفین نے اس سائنہ اعلیٰ حسب نسب اور بہترین اوصاف کا ذکر کیا ہے اور ایسے کئی معجزے بیان کیے ہیں جن کے ذریعے انسان درجہ نور نبی کریمؐ کو خدا کے خصوصی پیغمبر کی حیثیت سے بخوبی پہچانتے ہیں۔ یہ داستانیں ان روایتی افسانوں اور قصوں کی سائنہ بن گئیں جن سے آنے والی صدیوں میں آں حضرتؐ کی شخصیت کے متعلق مقبول عام خیالات کی ترجمانی ہوتی ہے۔

ابیہقی سے کوئی دو سو سال پہلے، مور محدث ابو یحییٰ الترمذی (وفات ۸۹۲ عیسوی) نے شامل المصطفیٰ کے نام سے پہلی بنیادی کتاب مرتب کی جس میں رسول خداؐ کے ظاہری حسن اور آپؐ کی اخلاقی برتری کو نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ یہاں حضورؐ اخلاقی کاملیت کا جامع نمونہ نظر آتے ہیں اور اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں کہ قومن انسانی

کے مصنف قاضی عیاضؒ نے رسول کریمؐ کی عظمت اور برتری کے بارے میں اپنی جامع کتاب میں امام ترمذیؒ کی تصنیف کو اہم ماخذ کے طور پر استعمال کیا ہے۔ قاضی عیاضؒ فقہ مالکی کے شاہکار، صوفیوں کے مشہور دشمن اور سب سے غرناطہ کے تخت گیر قاضی (جج) تھے۔ ہاتھ صوفی و رعبہ صوفی دونوں طبقوں کی کتاب الشفا فی تعریف حقوق مصطفیٰ سے یکساں استفادہ کرتے ہیں اور واقعہ یہ ہے کہ اس کتاب کو موضوع لے اعتبار سے بنیادی حقائق پر مبنی معلومات کے ضمن میں منفرد مقام حاصل ہے جس میں رسول کریمؐ کی حیات طیبہ، آپؐ کے اصنافِ تمیدہ، رتبہ، اہل بیتؑ کی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ قرون وسطیٰ کے اسلامی دور میں الشفا کی اس طرح داد و تحسین کی گئی کہ اسے جدید مقدس درجہ حاصل ہو گیا۔ یہ کتاب اپنے مالک کے گھر کی حفاظت کرنے والے طلسماتی شخص کے طور پر استعمال ہونے لگی۔ ”جس گھر میں یہ کتاب موجود ہوگی، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، جس کشتی میں یہ کتاب ہوگی، وہ ڈوبے گی نہیں۔ جب کوئی بیمار شخص سے پڑھے یا اس کے لیے یہ کتاب پڑھی جائے، خدا اسے صحت یاب کر دے گا۔“ اس میں کوئی شک نہیں کہ جس کتاب میں رسول کریمؐ کی تعریف و توصیف پر مبنی تفصیلات درج ہوں، اس کے قاری کو حضورؐ سرور کائناتؐ کے فیوض و برکات سے یقیناً حصہ ملتا ہے۔ کتاب کے نام شفا سے اس کی صحت یاب کرنے کی طاقت کا عندیہ ملتا ہے۔

قاضی عیاضؒ کی کتاب کے بعد سب موضوع پر زیادہ تفصیل سے جو کتاب لکھی گئی، وہ قسطلانی (وفات ۵۱۷ عیسوی) کی امواہب اللدنیہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس موضوع پر لکھے جانے والے سڑچر میں اضافہ ہوتا گیا چنانچہ درائل اور شمائل اور حضورؐ کے متعلق نعتیہ کلام کو اکٹھا کرنے والے یوسف المنہانی (اوائل بیسویں صدی) نے ایک جگہ پر شمائل کی پچیسویں جلد کا ذکر کیا ہے جسے انہوں نے اپنا مجموعہ مرتب کرنے کے لیے استعمال کیا تھا۔

نبی کریمؐ کا جسمانی حسن و جمال

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے جسمانی حسن و جمال کا تذکرہ ابتدائی روایات میں ایک جگہ نہیں، مختلف مقامات پر منتشر صورت میں پایا جاتا ہے۔ اس ضمن میں ام مہذبؓ نے حضورؐ کی پر شکوہ موجودگی کے بارے میں جو قصہ بیان کیا ہے، وہ آپؐ کی صداقت کا واضح ثبوت ہے۔ (دیکھیے چوتھا باب)۔ جس طرح رسول کریمؐ کا اخلاق اور کردار بنی نوع انسان میں سب سے زیادہ خوب صورت تھا، اسی طرح آپؐ جسمانی حسن و جمال میں بھی بے مثل تھے۔ ترمذیؒ نے کتاب الشمائل المصطفیٰ میں حضرت علیؓ کی زبانی رسول کریمؐ کا سراپا اس طرح بیان کیا ہے

نبی کریمؐ کا بدن مبارک نہایت متوازن تھا۔ آپؐ نہ دراز قامت تھے، نہ زیادہ پست قامت، آپؐ میانہ قامت لوگوں میں سے تھے۔ نہ آپؐ بہت گھٹنگریالے بالوں والے تھے نہ سیدھے بالوں والے بلکہ چمک دار، سیدھے، در گھٹنگریاے بالوں والے تھے۔ گھنی دائرہ سیٹھے پر سایہ کیے ہوئے تھی۔ نہ بہت فرہہ تھے، نہ بہت دبے پتلے، سفید رنگ

میں گلابی جھک پائی جاتی تھی۔ سر نیس آنکھیں، پوٹوں کے کنارے دراز، بڑے بڑے جوڑ بند، شان سے زمین پر حصہ بڑے سینے سے ناف تک بالوں کی باریک لکیر، سارا جسم بالوں سے خالی، تنہا یا اور تو بے پاکشت۔ رات میں قدم مبارک زمین پر نہ نکلتے تھے (یعنی تیز رفتار تھے)۔ معلوم ہوتا تھا شیب کی طرف چل رہے ہیں۔ جب کسی جانب توجہ فرماتے تو فوراً توجہ فرماتے۔ دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی اور آپؐ خاتم النبیین تھے۔ سخاوت میں سے زیادہ نخی، حرأت میں سب سے زیادہ قوی دل، گفتگو میں سب سے زیادہ سچے، معاہدوں و سب سے زیادہ پائیدار والے، سب سے زیادہ نرم طبیعت والے اور معاشرت میں سب سے زیادہ کریمانہ اخلاق۔ پہلے پہل آپؐ نے آپؐ دیکھا، مرعوب ہو گیا اور جس نے آپؐ کے ساتھ میل ملاپ رکھا، آپؐ سے محبت کرنے لگا۔ چہرہ مبارک پر نورانی چاند کی طرح روشن و تاباں، دونوں پوٹوں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت پھول جاتی تھی۔ جس وقت میں محسوس کرتا، حضورؐ کی ایک جھک بھوک کا احساس ختم کر دیتی تھی۔ آپؐ کے سامنے آ کر سارے غم اور تلخیوں کو جاپا کرتی تھیں۔

”مہر نبوت“ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا خصوصی نشان تھی جس سے آپؐ کے متعلق اہل کلام۔ آخری پیامبر کی شہادت ملتی ہے (لوگو! محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) تمہارے مردوں میں سے کسی کے، آپؐ نہیں ہیں آپؐ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا (بخوبی) جاننے والا ہے۔ سورہ الاحزاب آیت ۴۰۔ مترجم)۔ تمام ماخذوں نے مہر نبوت کا منفقہ طور پر ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ حضورؐ کے جسم طہ پر نمایاں طور پر ابھرا ہوا گوشت یا کبوتری کے انڈے کے حجم کا تل موجود تھا، اس کا رنگ زردی مائل سیاہ تھا اور یہ مہر نبوت آپؐ کے دونوں شانوں کے درمیان تھی۔ کہا جاتا ہے کہ شرم کے عیسائی راہب بھیرانے مہر نبوت سے نبی رسول اللہؐ کو اس وقت پہچان لیا تھا جب حضورؐ ابھی بچے تھے۔ بھیرا کو اس علامت سے پتا چل گیا کہ آپؐ خدا کے آخری پیغمبر ہیں جنہیں انجیل میں فارقلیط کے نام سے موسوم کیا گیا تھا۔

روایت ہے کہ نبی کریمؐ کے ہاتھ ٹھنڈے اور معطر و خوشبودار تھے: ”برف سے زیادہ ٹھنڈے اور ریشم سے زیادہ نرم و ملائم!“ تمام روایات میں کہا گیا ہے کہ آپؐ کے جسم مبارک سے بہنے والے پسینہ نہایت خوشبودار ہوتا اور کئی قریبی خواتین آپؐ کا پسینہ اکٹھا کر کے اسے عطر کے طور پر استعمال کرتی تھیں۔

رسول کریمؐ کے معطر پسینے سے یہ سرور کن روایتی داستان منسوب ہے: شب معراج کے دوران آپؐ کے جسم مبارک سے پسینے کے چند قطرے زمین پر گر گئے جن سے گلاب کا خوشبودار پھول پیدا ہو گیا چنانچہ حضورؐ کے عقیدت مند گلاب کے پھول کی خوشبو کو رسول کریمؐ کا عطر سمجھتے ہیں۔ مولانا رومؒ اپنی ایک عظیم نظم میں گلاب کے پھول کا اس طرح

ذکر کرتے ہیں

ترجمہ: گلاب کے پھولوں کی جڑیں اور شاخیں

مصطفیٰ کا معطر پسینہ ہیں

آپ ہی کی قوت سے گلاب کا ہل

اب مکمل چاند کی صورت اختیار کر گیا ہے

دوسری طرف پشتو کی لوک شاعری میں کہا گیا ہے کہ دب تہاں وانشاں، دین نہیل غم نہ آہاں، افسان
ہوئے تو گلاب کے پھول کی پتیاں شرم سے کنار سوسیں گلوں سے یہ رنگ اضافی ہے۔ ان باتوں کا نتیجہ اس
اس قسم کی دہکائیوں میں کئی اضافے کیے گئے، مثال کے طور پر یہ لہا یا کہ آپ نے ممبران پامیں نہیں لیتی تھیں یہ
یہ کہ حضور کا سایہ نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت عائشہؓ کو بتایا گیا کہ ”زمین پیغمبروں سے ہر انسان نکل جاتی ہے تاہم وہ
لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہے۔“

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) تمام انسانی حسن و جمال کا حقیقی نمونہ بن گئے۔ آپ کی ذات اقدس
میں اعلیٰ ترین روحانی محاسن موجود تھے۔ اردو کے ایک ہم عصر شاعر (سرخسٹانی) نے حضورؐ کو اس طرح ہر یہ عقیدت
پیش کیا ہے:

حسن سراپا عشق مجسم صلی اللہ علیہ وسلم

روئے منور گیسوئے پر خم صلی اللہ علیہ وسلم

اسی طرح عہد حاضر کے ایک جدید ماخذ نے بیان کیا ہے کہ کامل ایمان اس یقین پر مبنی ہے کہ ”خدا نے
حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے جسم مقدس کو ایسا بے مثل حسن دے کر پیدا کیا ہے جو کسی انسان میں نہ کبھی پہلے
دیکھنے میں آیا اور نہ بعد میں! اگر حضورؐ کا مکمل حسن و جمال ہماری آنکھوں کے سامنے بے نقاب ہو جائے تو آنکھیں اس
جسوے سے خیرہ ہو جائیں۔“ تمام اسلامی زبانوں کے شاعروں نے رسول کریمؐ کی بے نظیر خوب صورتی کی تریف و
توصیف کے لیے نئی نئی تشبیہیں اور استعارے ایجاد کیے ہیں چنانچہ اردو کے شاعر داغ نے انیسویں صدی کے آخر
میں کہا تھا:

حسن یوسف میں ترا نور تھا، اے نور خدا

چارۂ دیدۂ یعقوبؑ ہوا، خوب ہوا

داغ نے قدیم مصنفوں کے پسندیدہ موضوع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ و

آلہ وسلم) کو نہ صرف تمام پیغمبروں کی عقل و دانش بلکہ ان کا حسن و جمال بھی عطا ہوا ہے۔ یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، انسانی حسن کا کامل نمونہ تسلیم کیا جاتا ہے لیکن رسول کریم کی ایک حدیث مبارکہ میں ہے ”خوب صورت تجیل میں ان سے زیادہ حسین و جمیل ہوں۔“ ہمیں اس مشہور حدیث کو بھی ان نشانیوں سے چھپا دینا چاہیے ”خوب صورت ہے“ وہ خوب صورتی کو پسند کرتا ہے۔“ اس حدیث سے کئی فن کاروں کو مہینہ ملی ہے اور انہوں نے خدا سے بہت بڑا عہدہ السلام کے حسن و جمال کے سلسلے میں لطیف خیالات کا اظہار کیا ہے۔

یہ ایک فطری بات ہے کہ دین اسلام میں، جو زندہ چیزوں، خاص طور پر بزرگان دین کی صورتوں پر مہر نعت کرتا ہے، نبی کریم کی قانوناً کوئی تصویر نہیں بنائی جاسکتی۔ (قانون آٹمنی کے عیسائیوں کے عمل سے یہ نظریات کا ایک ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کو قدیم بت پرستی کے ساتھ گنڈا کرتے ہوئے اپنی تمام دنیاوی گیت Chansons Le Geste میں پیغمبر اسلام کی ”سنہری تصویروں اور مجسموں کا تذکرہ کیا ہے۔)۔ ان کے ہاں ترکی اور ایران بلکہ ہندوستان میں حضورؐ کی کئی منقش تصویریں موجود ہیں۔ بعد میں آج حضرت کے چہرے و جاموں چھپا دیا گیا لیکن چودھویں صدی کے شروع میں بنائی گئی تصویروں میں آپؐ کے چہرے پر کوئی نقاب نہیں تھا۔ آج بنیاد پرست مسلمان بلکہ دانشور طبقہ بھی آپؐ کی تصویر بنانے پر سخت ناراضی کا اظہار کرتا اور اسے خاف ثنائی بدعت اور کفر قرار دیتا ہے البتہ مسلمانوں نے حضورؐ کو اپنی نظروں کے سامنے حاضر رکھنے کے لیے حدیث بخشنے کا طریقہ دریافت کر لیا ہے۔

امام ترمذیؒ نے نویں صدی کے آخر میں ایک حدیث مبارکہ کا حوالہ دیا ہے جس میں رسول خداؐ نے وعدہ دیا ہے ”میری وفات کے بعد جو کوئی میرا حلیہ دیکھتا ہے، وہ ایسا ہی ہے گویا اس نے خود مجھے دیکھا ہے اور جو کوئی میری آرزو اور تمنا کی خاطر سے دیکھتا ہے، خدا اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے اور قیامت کے دن خدا اسے ننگا نہیں نکالے گا۔“ حلیہ میں، جس کا لغوی معنی زیور ہے، عربی کے، ہند کی ماخذوں سے نبی کریمؐ کے ظاہری اور باطنی محسن کا منہ تذکرہ کیا جاتا ہے۔ روایت ہے کہ عباسی خلیفہ ہارون الرشید نے بھاری معاوضہ دے کر ایک جہر گرد و دیش سے ایک حلیہ خریدا تھا جس سے اگلی رات اسے خواب میں حضورؐ کی زیارت ہوئی، اور آپؐ نے اس سے ابدی بخشش و نجات کا وعدہ کیا۔ ایک اور مقبول روایت کے مطابق رسول کریمؐ نے وفات سے پہلے اپنے ”چار دوستوں“ جن کی ابتدا چار خضفہ کو اپنے ظاہری حسن و جمال اور اوصاف حمیدہ پر مشتمل شکل نامہ یاد کرنے کی تلقین کی تھی۔ جو شخص حلیہ شریف کو اپنے کفن کے ساتھ ٹانگ دیتا ہے، سفر آخرت کے دوران ایک ہزار فرشتے اس کے ہمراہ ہوں گے، وہ اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور قیامت کے دن تک اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے علیٰ خاصہ اور اوصاف کو سادہ مگر پرشکوہ عربی الفاظ میں لکھنے کے لیے فنی کاوشوں کا سلسلہ بدستور فروغ پذیر رہا۔ دہائیوں گزرتے ہوئے کہ عثمانی ترکوں کے عہد میں حلیہ شریف کے ساتھ خاص طور پر گہری عقیدت پائی جاتی تھی چنانچہ سولہویں صدی کے دوران ترکی کے خطاطوں نے حلیہ شریف کے لیے خوش نویسی کا ایک مخصوص فن ایجاد کر لیا تھا۔ سترہویں صدی کے آخر میں استاد خطاط حافظ عثمان نے اس فن کو ایک نئے رنگ میں پیش کیا۔ یہ حلیہ شریف، جن کی اکثر نقل کی جاتی ہے، گول ہوتے ہیں۔ شروع میں اسماء اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ اس کے بعد ایک گول درے میں حضور کے اوصاف حمیدہ لکھے جاتے ہیں۔ بعد میں قرآن کریم کی یہ آیت جلی شریف میں لکھی جاتی ہے: **وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ** (اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے)۔ حافظ عثمان اور ان کے شاگردوں نے جو حلیہ شریف لکھا تھا، اسے آج بھی عموماً اسی نمونے کے مطابق پرنٹ کیا جاتا ہے اور جس طرح کیتھولک عیسائی حضرت مریم کی تصویر کو مکانات میں سجاتے ہیں، اسی طرح مسلمان بھی خیر و برکت کے لیے حلیہ شریف کو گھروں میں رکھتے ہیں۔ عمدہ خطاطی میں حلیہ شریف لکھنا بہت بڑی فنیت سمجھا جاتا ہے۔ ایک بیوہ اور بے اولاد ترک خاتون نے بتایا کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں ۹ حلیہ شریف لکھے جنہیں وہ اپنے ۹ بچوں کا متبادل سمجھتی ہے اور اسے امید ہے کہ وہ قیامت کے دن اس کی شفاعت کریں گے۔

شاعروں نے بھی نئی پاک کی شان میں عربی میں لکھے گئے مختصر، پر معنی فقرات کو طویل نفسوں کے قالب میں ڈھال لیا۔ سولہویں صدی کے آخر کے شاعر خاقانی نے ترکی زبان میں جو حلیہ لکھا، وہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ شاعر نے حلیہ شریف کی برکات کو نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ جس کسی کے پاس حلیہ شریف ہوگا، وہ نہ صرف آخرت میں سزا سے محفوظ رہے گا بلکہ شیطان اس کے گھر میں دخل نہیں ہوگا، اسے ایک غلام و آزاد کرنے اور مکہ معظمہ کے حج کے برابر ثواب ملے گا نیز اس کے بدن کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور نہ ہی اسے کوئی جسمانی عارضہ لاحق ہوگا۔ اس کے بعد شاعر نے نہایت خوب صورت پیرائے میں رسول کریم کے حسن و جمال کی مدح سرائی کی ہے۔ خاقانی نے حضور کی سفید رنگت کی اس طرح تصویر کھینچی ہے:

ترجمہ: آپ کا دل سمندر کی مانند تھا، آپ ایک بے نظیر موتی تھے

آپ کی رنگت سفیدی مائل تھی

آں حضرت کے خدایا برو خوب صورت محراب مسجد سے گہری مماثلت رکھتے ہیں اس لیے وہ پوری دنیا کا قبلہ ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ دیکھنے والوں پر آپ کے ابرو قلاب قوسین (دو کمانیں) کا راز فاش کرتے ہیں۔ (پس دو کمانوں کے بقدر فاصلہ رہ گیا بلکہ اس سے بھی کم۔ سورہ انجم آیت ۹۔ مترجم)۔ اس سے معراج کی رات کو رسول کریم

کی خدا سے انتہائی قربت کی ترجمانی ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ کی ناک ایک تھی جیسے گلاب سے سفید پھول کی ہلی (فارسی شاعر) خاقانی نے رسول اللہ کے لباس کے بارے میں تفصیلات بھی بیان کی ہیں کہ محدثین اور شاعروں نے نہ صرف آپ کے جسم مبارک اور چہرہ انور کو موضوع بن لیا ہے بلکہ آپ کی ناک کی جزئیات بھی بیان کی ہیں تاکہ عقیدت مند مسلمان لباس کے معاملے میں آپ کی پیروی کر سکیں۔ نبی کریم سفید یا زرد رنگ کے لباس کو ترجیح دیتے تھے البتہ قدیم مستند روایات کے مطابق آپ کے پاس ایک وقت میں پانچ یا نو صاف ایک جڑ ہوتا تھا۔ اس سے بعد خاقانی نے ان مختلف رنگوں کا ذکر کیا ہے جن میں حضور مٹا ہر ہوتے تھے، ان میں سے ہر رنگ آپ کی حیات طیبہ کے کسی ایک پہلو کے لیے موزوں تھا:

ترجمہ: سفید رنگ میں آپ موتی دکھائی دیتے اور سرخ رنگ میں گلاب کا پھول! ایک پٹھان لوک معنی اس ذات کے لیے جو ”گلاب کے پھول کی طرح خوب صورت ہے“ اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کرنے کو تیار ہے البتہ حضور نے سرخ رنگ کو کبھی بکھار ہی استعمال کیا ہے۔

یہ ایک دل چسپ حقیقت ہے کہ مصر کی ایک جدید رزمیہ نظم میں نبی کریم کے ایک کرتے سے متعلق واقعے کا ذکر کیا گیا ہے۔ چوں کہ آپ کے پاس ایک فاقہ کش بھکاری کو دینے کے لیے کوئی نقد رقم موجود نہیں تھی، اس لیے آپ نے اسے اپنا واحد کرتا دے دیا۔ اس کرتے کو بعد میں نیلام کیا گیا تو ایک یہودی نے بھاری رقم کے عوض یہ کرتا خرید لیا۔ اس یہودی نے، جو اندھا تھا، حضور کے کرتے کو اپنی آنکھوں سے لگایا تو اس کی بینائی لوٹ آئی۔ یہ واقعہ حضرت یوسف کے اس کرتے کے قصے سے گہری مماثلت رکھتا ہے جس سے ان کے والد کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی تھیں۔ سندھی کی عوامی شاعری میں بھی اس موضوع پر اظہار خیال کیا گیا ہے۔

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے چوغے خرقہ شریف یا بردہ کو نہایت قیمتی تبرک کی حیثیت حاصل ہے اور یہ خرقہ شریف کئی مسجدوں میں اب بھی موجود ہیں۔ ان میں سے ایک خرقہ شمالی دکن خلد آباد اور دوسرا استنبول میں رکھا گیا ہے۔ ایک اور خرقہ شریف افغانستان کے شہر قندھار کی ایک عمارت میں موجود ہے لیکن غیر مسلموں کو اس کی زیارت کرنے کی اجازت نہیں۔ قندھار میں حضور کے خرقہ شریف کی زیارت کے بعد ہی محمد اقبالؒ نے ۱۹۳۳ عیسوی میں ایک پرسوز نظم لکھی تھی۔ (اس نظم کا آغاز اس طرح ہوتا ہے: از دیرمخاں آیم بے گردش صہبامست۔۔ مترجم)۔

رسول کریم پاؤں میں خاص قسم کی چپل پہنتے جن کی دو ڈوریاں پنجوں کے درمیان بندھی ہوتیں۔ ان چپلوں یا نعلین کو برکت کے لیے تعویذ کا درجہ مل گیا اور وہ نظر بد سے بچنے کے لیے خصوصی طور پر استعمال ہونے لگے۔ ان نعلین کے ساتھ اس وجہ سے بھی خاص عقیدت کا اظہار کیا گیا کیوں کہ ان نعلین نے معراج کی رات کو عرش پر خدا کے تخت کو

چھوٹا تھا چنل چہ انہیں "تخت خداوندی کے تاج کے بلند ترین حصے کو چھونے" کا اعزاز حاصل ہو گیا۔ مختلف اسلامی زبانوں کی شاعری میں نعلین شریف کے اس پہلو کے ذکر کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر فارسی کے پندرہویں صدی کے عارف شاعر مولانا جامی لکھتے ہیں کہ عرش پر تمام فرشتوں نے اپنی جبینوں کو حضور کے نعلین کے ساتھ رڑا تھا۔ جامی کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ جنت کے درخت طوبی نے اپنا سر حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے نعلین سے رڑا تھا اس لیے وہ سب سے زیادہ سر بلند ہو گیا ہے۔ شاعر نے بار بار یہ خیال ظاہر کیا ہے۔ رات کا وہاں حضور کے نعلین کی ڈوری کے سوا اور کچھ نہیں ہے اور یہ کہ عاشق کا رخسار طائف کے اس عمدہ چہرے سے گہ کی مماثلت رکھتا ہے جس سے آں حضرت کے یہ چہل تیار کیے گئے تھے۔ کیا عاشق کے گال نبی کریم کے قدموں کو چھونے کی امید نہیں کر سکتے؟ یا انہیں کامل مسرت اور شادمانی حاصل نہیں ہوگی؟

رسول کریم کے نعلین شریف کا تذکرہ پہلی مرتبہ تیرہویں صدی میں دمشق میں ہوا۔ بعد میں قونوٹلی کے دوران مغربی اسلامی دنیا میں خاص طور پر آپ کے چپلوں کی تصویریں عام ہو گئیں اور اس نسبت سے شاعری کی ایک نئی صنف وجود میں آ گئی۔ شاعروں نے، جن میں سے بیشتر کا تعلق شمالی افریقہ اور اسپین سے تھا، نعلین شریف کا ذکر اور انہیں دیکھنے کا اشتیاق ظاہر کیا۔ چنل چہ اندلس کی شاعرہ سعدونہ ام سعد بنت عصم الحمریہ (وفات ۱۲۴۲ عیسوی) نے اپنی ایک نظم کا آغاز ان لفظوں سے کیا ہے:

ترجمہ: اگر میں نعلین کو نہ پاسکی تو میں ان کی شبیہ کو چوم لوں گی
حضور کے چپلوں کو چومنے کا یہ بھی ایک انداز ہے
انہیں آنکھوں سے لگانے کی سعادت غالباً جنت میں حاصل ہوگی
اس جنت میں جو روشن و تاباں ہے
میں اپنے دل کو نعلین سے رگڑتی ہوں
شاید اسی طریقے سے میری جان یواپاس بچھ جائے

شمالی افریقہ کے مورخ المقرئی (وفات ۱۶۴۴ عیسوی) نے رسول اللہ کے نعلین کے موضوع پر ایک ضخیم کتاب لکھی ہے۔ پانچ سو سے زیادہ صفحات پر مشتمل نظم اور نثر کی اس کتاب میں حضور کے ان چپلوں کا خاکہ بھی درج کیا گیا ہے جسے عقیدت مند مسلمان طلبہ مافی محافظ سمجھتے ہیں کیوں کہ آں حضرت کے نعلین شریف کا نقش گھر کو گ، کاروانوں کو جہازانہ جموں، بحری جہازوں کو سمندر میں ڈوبنے اور جاسید کو نقصان سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس صدی کے شروع میں سرور کائنات کی شان میں کہے گئے قصیدوں کے جامع یوسف النہائی نے اپنی ایک نظم میں نعلین شریف کے فیوض و

برکات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:

ترجمہ میں مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے نعلین سے نقش کی رٹھوالی کرتا تھا۔

تاکہ میں دونوں جہانوں میں اس کی محافظت میں رہوں

نعلین شریف کی برکتوں کے بارے میں عوامی آیت لائے جانے والے صدیوں سے جاری ہے اور بغداد میں مقیم میرے ایک عراقی دوست کا کہنا ہے کہ اسے بچپن سے اپنی اپنی نظمیں یاد ہیں جن میں نعلین پاؤں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضور کے نعلین کے علاوہ آپ کی ایک اور متبرک چیز، جسے مسلمانوں میں زبردست پذیرائی حاصل ہوئی، آپ کے قدم مبارک کا نقش ہے۔ روایات کے مطابق رات کو معراج کے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے بیت المقدس میں قبة الصخریٰ پر براق سے اترتے وقت آپ کے قدموں کا نشان پڑ گیا تھا۔ یہ قبة الصخریٰ قدم شریف کے نشان کی حفاظت کے لیے تعمیر کی گئی اور مسلمان اس کا بے حد احترام کرتے ہیں۔ مختلف اوقات اور مختلف مقامات پر کئی بڑے بڑے پتھر دریافت ہوئے ہیں جن پر رسول اللہ کے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ جب کوئی مسلمان ایسے کسی پتھر کی زیارت کے لیے جاتا ہے جس پر نبی کریم کے نقش پا موجود ہیں تو وہ اس پتھر کو چھو کر سر سے لے کر اپنے جسم کے بالائی حصے پر ہاتھ پھیرتا ہے تاکہ اس پتھر کی برکات سے بہرہ مند ہو سکے۔ یہ رسم ابتدائے اسلام سے چلی آ رہی ہے جس کا اندازہ اس حقیقت سے ہوتا ہے کہ ۱۳۰۴ عیسوی میں اصلاح پسند عالم دین ابن تیمیہ نے جب دمشق میں موجود ایک ایسے پتھر کو ہٹانے کی کوشش کی تاکہ اس پتھر سے وابستہ اوہام پرستانہ معمولات کو ختم کیا جاسکے تو ایک غضبناک جھوم نے انہیں پکڑ کر نہ صرف جبراً وہاں سے نکال دیا بلکہ ان پر کفر والحاد کا الزام بھی عاید کیا گیا۔ جن پتھروں پر قدم رسول کے نقش تھے، برکت حاصل کرنے کے لیے ان پر پانی بھی گرایا جاتا۔

قرون وسطیٰ کے بعد کئی خوش اعتقاد حاجی ایسے پتھروں کو حجاز سے ہندوستان لے آتے۔ اس نوع کا پہلا معلوم واقعہ سہروردی سلسلے کے بزرگ اویج کے مخدوم جہانیاں سے منسوب ہے جو قدم رسول کو دہلی لے آئے تھے۔ یہی وہ قدم شریف ہے جسے سلطان فیروز تغلق نے اپنے بیٹے کے مقبرے پر رکھ دیا تھا۔ انیسویں صدی کے شروع میں ۱۲ رقبہ الاول کو، جو حضور کی پیدائش مبارک کا دن ہے، اس جگہ پر سالانہ میلہ منعقد ہوا تھا۔ ۱۸۴۰ عیسوی میں ایک عقیدت مند نے بتایا کہ اس موقع پر ہزاروں ملنگ فقیر مزار کے سامنے جمع ہو کر رقص کرتے ہیں۔ اس کے فوراً بعد نارائن گنج (بنگلہ دیش)، گور (مغربی بنگال) اور گجرات کے درمیان مختلف مقامات پر ایسے پتھر اکٹھے کر لیے گئے جن پر قدم شریف کے نقش موجود تھے۔ (شیعوں کے بعض متبرک مقامات پر پتھروں پر حضرت علیؑ کے نقش پا موجود ہیں جس کی ایک مثال حیدر آباد کن میں مولانا علیؒ کی درگاہ ہے)۔

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے جسمانی تبرکات کے علاوہ مسلمان آپ سے سنت و منہی سے معمولات کا بھی نہایت توجہ کے ساتھ مطالعہ کرتے رہے ہیں کیوں کہ اس سلسلے میں بھی آپ سے طرز عمل کو مثالی نمونہ تصور کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ حضورؐ کو غنیمت سے بیدار ہوتے ہی مسواک کیا جاتا تھا۔ نبی و احباب سے کہ مسواک کو مسلمانوں کی روزمرہ زندگی میں حد درجہ اہمیت حاصل ہے یہاں تک کہ اندھ، تانے، انھریں، منہ کے صوفی مصنف ناصر محمد عندلیب نے مسواک کے استعمال کو رحمت خداوندی کی تفسیر میں علامت قرار دیا ہے۔ ذریعے مسلمانوں کو دنیا کی دوسری تمام قوموں پر امتیاز حاصل ہے۔ یہ حضورؐ کی نعمتوں کا سیاہ رنگ ہے۔ یہ بات تھی یا نہیں؟ کیا آپ بالوں اور داڑھی کے لیے حنا استعمال کرتے تھے؟ پرہیزگار مسلمان، ان تمام باتوں پر تحقیق کرنے والی نسلوں کے لیے بے حد اہم سمجھتے ہیں جنہوں نے حضورؐ کو جسمانی صورت میں کبھی نہیں دیکھا لیکن وہ اپنی نبی زندگی میں آپ کی سنت پر کاربند رہنے کی آرزو مند ہیں۔

ان تمام چیزوں کے علاوہ رسول کریمؐ کے روزمرہ معمولات کو بھی زبردست اہمیت حاصل ہے۔ حضورؐ نامعلوم تھا کہ آپ صرف دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے، آپ ہر کام کا آغاز دائیں ہاتھ (یا دائیں پاؤں) سے کرتے، آپ دائیں ہاتھ کی پہلی تین انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے۔ آپ کا معمول تھا کہ بائیں ہاتھ کو صرف فتنے کی وجہ سے فراغت کے بعد طہارت کے لیے استعمال کرتے۔ ایک روایتی مسلمان آج بھی کھانے کو بائیں ہاتھ سے کبھی نہیں چھوتا۔ انیسویں صدی کے آخر میں، جب پاکباز حلقوں میں کھانے کے کانٹے اور چھری کے استعمال کے مسئلے پر گرم بحث شروع ہوئی تو یہ معلوم ہوا کہ مسلمان کھانے کے دوران کانٹے کو دائیں اور چھری کو بائیں ہاتھ سے پکڑنے کو ترجیح دیتے ہیں۔

احادیث میں نہایت احتیاط کے ساتھ حضورؐ کے معمولات کے ضمن میں یہ باتیں قلم بند کی گئی ہیں کہ آپ کن چیزوں کو پسند اور کن کو ناپسند کرتے تھے۔ تمام ذرائع اور ماخذ آں حضرتؐ کی عاجزی و انکسار کی عادت پر زور دیتے ہیں، آپ معمولاً روزے رکھتے اور کئی مرتبہ آپ کو فاقہ کرنا پڑتا۔ روایات کے مطابق رسول اللہؐ کھانے کی بعض چیزوں کو دوسری چیزوں کے مقابلے میں زیادہ پسند کرتے تھے۔ مثال کے طور پر دنبے کی دہنی کا گوشت، دودھ اور کھجوریں آپ کی مرغوب غذا تھیں۔ میٹھی چیزیں، خاص طور پر شہد بھی آپ کو پسند تھا۔ آپ کے لیے کھے جانے والے ختمیہ کلام میں یہ باتیں پوری طرح تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ موجودہ صدی کے آخری حصے میں یوسف المنہجانی نے ہمزہ میں، جو رسول پاکؐ کی سوانح حیات کے بارے میں سیکڑوں شعروں پر مشتمل ہے، نہ صرف حضورؐ کی روحانی عظمت اور معجزوں کا تذکرہ کیا ہے بلکہ یہ بھی بیان کیا ہے:

ترجمہ: آپؐ کو تمام حلال چیزیں پسند تھیں
خاص طور پر حلواہ آپؐ کو بہت مرغوب تھا
آپؐ مکھن اور کھجوروں کو بہت زیادہ پسند کرتے اور دوسری چیزوں کو بھی
تربوز اور کدو بھی آپؐ کو بہت پسند تھے

انس بن مالکؓ، جو کئی برسوں تک حضورؐ کی خدمت پر مامور رہے، آپؐ کی ملاقات سے واقف ہو گئے تھے۔ وہ
بیان کرتے ہیں: ”ایک مرتبہ میں نے رسول اللہؐ کو دیکھی سے کدو کے ٹکڑے نکالتے ہوئے دیکھا۔ اس نے مجھے
کدو سے بے پناہ محبت ہے۔“ بہت سے پرہیزگار مسلمان سید احمد خان کی مثال و نمونہ سمجھتے ہیں جنہوں نے
۱۸۵۰ عیسوی میں، جب ان کی عمر ۳۰ سال تھی، دہلی کے (صدرالدين۔ مترجم) مفتی ترمذیؒ کے ساتھ مصافحہ سے
مسئلے پر تبادلہ خیالات کیا تھا۔ انہوں نے گفتگو کے آخر میں زور دے کر کہا تھا: ”خدا کی قسم! میں نے ہاتھ میں میری جان
ہے، اگر کوئی شخص صرف اس نیت سے آم کھانے سے اجتناب کرے کہ نبی کریمؐ نے آم نہیں کھائے تھے تو فشتہ بستہ مرگ
پر آکر اس کے پاؤں چومیں گے۔“ ان کا خیال تھا کہ ہندوستانی مسلمانوں کے پسندیدہ پھل آم کو کھانا ”مکھوت“ ہے
اس لیے بہتر ہے کہ اسے ترک کر دیا جائے۔ سید احمد نے، جنہیں بعد میں ہندوستانی اسلام کا مصلح بننا تھا، ایک ہزار برس
پہلے کے عظیم صوفی بایزید بسطامیؒ کی تقلید کی تھی جنہوں نے ساٹھ سال تک صرف اس لیے خربوزے نہیں کھائے تھے
کیوں کہ انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ حضورؐ نے خربوزے کو کس طرح کھا تھا؟

(میرے مرشد محمد اقبالؒ نے بایزید بسطامیؒ کے اس واقعے کو مندرجہ ذیل شعر میں بیان کیا ہے۔)

کامل بسطام در تقلید فرد

اجتناب از خوردن خربوزہ کرد

حضرت بایزید بسطامیؒ نے خربوزہ کھانے سے محض اس بنا پر اجتناب کیا تھا کہ انہیں معلوم نہ تھا

کہ نبی کریمؐ نے یہ پھل کس طرح کھایا ہے۔۔۔ سی کامل تقلید کا نام عشق ہے۔ مترجم)۔

مسلمان کھانے کے سلسلے میں آں حضرتؐ کی پسندیدہ خوراک کو عقیدت کی بنا پر ترجیح دیتے ہیں لیکن وہ ہسن اور
پیاز سے گریز کے ضمن میں حضورؐ کی پیروی کرنے کے پابند نہیں۔ مسجد میں جانے سے پہلے انہیں ہسن اور پیاز نہیں کھانا
چاہیے۔ رسول اللہؐ ان ہزیلوں کی بدبو کو ناپسند کرتے تھے اور آپؐ کا خیال تھا کہ اللہ کی طرف سے حضورؐ کے لیے وحی
لانے کے وقت ہسن اور پیاز کی بدبو جبریل امینؑ پر گراں گزر سکتی ہے۔

یہاں ہمیں دو ایسوں کے بارے میں نبی کریمؐ کے رویے کا بھی مختصر ذکر کرنا چاہیے۔ حضورؐ نے فرمایا: ”خدا نے

کوئی بھی مرض ایسا نہیں بھیجا جس کے علاج کے لیے اس کی دوائی نہ بھیجی ہو۔ آپ جس پانی سے غسل کرتے صحابہ کرام برکت کے پیش نظر اسے ایک دوائی کے طور پر دوبارہ استعمال کرتے۔ یہ ایک ایسی روایت ہے جس ہادیان عالم کی تاریخ میں خصوصی تذکرہ ہوا ہے۔ اسی طرح آپ کے احباب دین و شفا یابی سے یہ استعمال کیا جاتا ہے ایک روایت کے مطابق رسول اللہ نے آشوب چشم کے مرض میں بتانا حضرت عائشہؓ میں دیکھا کہ آپ نے دھواں ڈال کر ان کا علاج کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ جسم کو پھپھنے لگانے سے غسل کو خاص اہمیت دیتے تھے اور اس سے دوا لیں استعمال کرنے کا مشورہ دیتے تھے کیوں کہ آپ پیٹ کو کئی بیماریوں کا اہم ذریعہ قرار دیتے تھے۔ بیماریوں سے متعلق آپ کے مختصر اور سرسری ریمارکس کی بنیاد پر مسلمانوں نے طب نبوی کے نام سے خصوصی دواؤں کا آغاز کیا۔ آج بھی کئی مقامات پر مختلف بیماریوں کے متعلق حضورؐ کی ہدایات پر عمل کیا جاتا ہے۔ نبی کریمؐ نے نبی کریمؐ کا نام ہیوب علاج کیا جس کی مثالیں مختلف روایات میں ملتی ہیں۔ مریضوں کو شفا یاب کرنا ان خدا رسیدہ بزرگوں کا خاصہ ہے جو بعض اوقات معجزوں اور کرامات کے ذریعے بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ وہ کسی مریض کو چھو کر یا اسے پھونک کر بیماریوں کو رفع کر دیتے ہیں۔ کئی مسلمان یہ مشاہدہ کر چکے ہیں کہ جب وہ کسی بیماری میں مبتلا تھے تو رسول اللہؐ نے خواب میں آکر ان کو مرض سے نجات دلا دی۔ مسلمانوں کو یقین ہے کہ اگر بیماری کی حالت میں نبی کریمؐ کا واسطہ دے کر دعا کریں تو وہ یقیناً شفا یاب ہو جائیں گے۔

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو اکثر طبیب (معالج) کے نام سے پکارا جاتا ہے کیوں کہ ”تمام پیغمبر“ جیسا کہ امام غزالیؒ نے کہا ہے، ”روحوں کے طبیب ہیں“ اور وہ انسانی دس کی بیماریوں کو اچھی طرح جانتے ہیں چنانچہ وہ اپنی تعلیمات اور تبلیغ کے ذریعے انہیں ان بیماریوں سے نجات دلا سکتے ہیں۔ حضورؐ کا تذکرہ، خاص طور پر شامی میں طبیب اور حبیب کے طور پر کیا گیا ہے۔ اسی دہری حیثیت سے ملت اسلامیہ آپؐ پر بھروسہ کرتی اور آپؐ سے محبت کرتی ہے۔ مولانا رومیؒ اپنی ایک خوب صورت مختصر عربی نظم میں کہتے ہیں:

ہذا حبیبی، ہذا طبیبی، ہذا ادمی، ہذا دوائی

ترجمہ: یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے معالج ہیں، یہ میرے معلم ہیں، یہ میرا علاج ہیں

نبی کریمؐ کا روحانی جمال

اس سے پہلے ذکر ہو چکا ہے، حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی ذات گرامی کو جسمانی حسن و جمال کے اعتبار سے کامل نمونہ سمجھا جاتا ہے۔ آپؐ کا چہرہ انور، جیسا کہ بعد میں آنے والے شاعروں نے کہا: ”قرآن کا پردہ اور خوب صورتی کا مصحف تھا۔ لیکن یہ ظاہری حسن و جمال آپؐ کے داخلی حسن کا آئینہ تھا کیوں کہ خدا نے آپؐ کو فطری اور

خدا کی محسن خلقان و خدقان، لیط سے ایک کامل انسان پیدا کیا تھا۔ جب حضور کی چینی بیوی حضرت عائشہ سے ایک مرتبہ آپ کے کردار اور سیرت کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے سادہ الفاظوں میں کہا ”خدا قرآن، آپ کا خالق قرآن تھا، آپ وہی پسند کرتے جسے قرآن پسند کرتا تھا اور جس بات پر قرآن ناراض ہوتا ہے، آپ بھی اس سے ناراض ہو جاتے۔“

مغرب کے قارئین، جو صدیوں سے پیغمبر اسلام سے نفرت کی روایت کے زیر اثر رہے ہیں، یہ جان کر حیران ہوں گے کہ تمام روایات کے مطابق مجزوہ انکسار اور رحم دلی حضور کی سب سے بڑی خوبی تھی۔ آپ نے شایع قاضی عیاضؒ نے لکھا ہے

خدا نے اپنے پیغمبرؐ کو اعلیٰ اخلاق اور بے مثل محسن سے نوازا، آپ نے درجات بلند دیے، آپ کو بے غیہ خوبیوں سے نوازا اور خصوصی اختیار دیے۔ اللہ نے حضورؐ کے اعلیٰ اوصاف کی اس درجہ تعریف و توصیف کی ہے کہ ربان اور قلم انہیں بیان کرنے سے عاجز ہیں۔ خدا نے اپنی کتاب (قرآن کریم) میں واضح اور کھلے انداز میں آں حضرتؐ کے اوصاف حمیدہ، اعلیٰ اخلاق اور بلند اور بہترین عادات کی تعریف و توصیف کی ہے۔ خدا نے اپنے بندوں کو نبی کریمؐ کی اتباع کرنے اور آپؐ کے ساتھ وابستہ رہنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ رب ذوالجلال ہی ہے جو عظمت و بزرگی عطا کرتا ہے۔ اس نے حضورؐ کو روحانی اعتبار سے بلند مرتبے پر فائز کیا، آپؐ کی مدح سرائی کی اور آپؐ کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے کامل نمونہ بنایا۔ خدا نے رسول اللہؐ کے اعلیٰ اخلاق اور فطرت کو ہماری آنکھوں پر عیاں کیا جو ہر لحاظ سے کامل اور ارفع و بلند مرتبت ہیں۔ اللہ نے آپؐ کو کامیت کے بلند مرتبے پر فائز کیا، آپؐ کو قابل تعریف خوبیوں سے متصف کیا، بہترین عادات و خصوصیات اور کئی اعتبار سے فوقیت اور برتری بخشی۔ اس نے روشن و تاباں معجزے دے کر آپؐ کے پیغمبرؐ کی توثیق کی اور آپؐ کی رسالت کی تائید میں واضح ثبوت اور نشانیاں پیش کیں۔

تمام روایات میں حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے دوستانہ، مشفقانہ لیکن بنحیدہ رویے کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ آپؐ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپؐ بہت کم ہنستے تھے۔ (ابتدائی ماخذوں میں ایک مشہور حدیث کا اکثر حوالہ دیا گیا ہے جس میں حضورؐ نے فرمایا تھا: ”اگر تم وہ کچھ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم لوگ بہت زیادہ روتے اور بہت کم ہنستے۔“) لیکن روایات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حضورؐ انتہائی دل فریب قسم فرماتے جس سے صحابہ کرامؓ مسحور ہو جاتے۔ امام غزالیؒ کے مطابق حضورؐ اکثر مسکراتے رہتے۔ صدر اول کی بیشتر روایات میں رسول کریمؐ کے دھیمے انداز میں ہنسی مذاق کرنے کے مختلف واقعات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس نوع کا ایک واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے ”ایک دن ایک ضعیف خاتون یہ پوچھنے کے لیے آپؐ کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ آیا بوڑھی عورتیں بھی جنت میں جائیں گی؟“

”نہیں!“ حضورؐ نے جواب دیا ”لولی بوزھی عورت جنت میں نہیں وکی۔“ پھر آپؐ نے ان حضرات سے نہیں چہرے کی طرف دیکھ کر کہتے ہوئے فرمایا ”جنت میں سے بوزھی عورتوں کو جاننا کہ وہ جہنم میں سے ہیں۔“ سب لوگ حیران ہوئے۔ ”صحابہ کرامؓ نے ساتھ معاملات کے وقت ان حضرات سے ملنے کی بات نہ کی۔ ان کا بھرپور اظہار ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال وہ حدیث ہے جس میں آپؐ نے فرمایا تھا ”میرے ساتھ نہ رہو۔“ کبھی آیا کرو، اس طرح محبت بڑھتی ہے۔“

ابتدائی مغازوں میں کمزور لوگوں کے ساتھ حضورؐ کے شفقت آمیزہ سے جانداروں کو یہ بات یاد رہے۔ یہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے ”نبی کریمؐ نے زندگی بھر کی ونڈی بنا کر لوگوں کو دیکھا کہ وہ بے نیاز اور بے تعلقی کی بات نہ کرنا چاہیے۔“ امام ترمذیؒ نے اس حوالے سے یوں تذکرہ کیا ہے ”حضورؐ آواز دہانت، خیالوں میں کھوئے رہتے، بہت کم آرام فرماتے، طویل عرصے تک خاموش رہتے اور بلا ضرورت گفتگو نہ کرتے۔ آپؐ کھانے سے شرمندہ، میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے۔ آپؐ کی گفتگو ہمیشہ پر مغز اور بامعنی ہوتی، نہ زیادہ لمبی، نہ بہت مختصر، نہ سنت نہ حد، نہ زیادہ پر مذاق، نہ ہلکی پھلکی۔ آپؐ خدا کی عظمت کی ہر نشانی کا ادب و احترام کرتے، خواہ یہ نشانی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ کسی چیز میں عیب نکالنا آپؐ کی عادت نہیں تھی۔“

آپؐ صحابہؓ کو عملی مشورے بھی دیتے۔ جب ایک بدوی نے آپؐ سے یہ دریافت کیا کہ ”یہ وہ خدا اور اس کی محافظت پر پختہ ایمان رکھتے ہوئے اپنے اونٹ کو کھلا چھوڑ سکتا ہے تو رسول خداؐ نے مختصر جواب دیتے ہوئے فرمایا ”اپنے اونٹ کو رے سے باندھو، پھر خدا پر بھروسہ رکھو۔“ قضا و قدر کے غیر صحت مند اور ان لوگوں کو اپنے اعمال سے بری الذمہ قرار دینے کے عقیدے کے برعکس کہ جو کچھ ہو رہا ہے، وہ مقدر ہو چکا ہے، رسول عربیؐ نے اپنی اس مشہور حدیث میں اس دنیا میں عمل کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا: ”یہ دنیا اگلی دنیا کی کھیتی ہے۔“ انسان اس دنیا میں جو بھی عمل کرتا ہے، قیامت کے دن اس کے اچھے یا برے ثمرات بہ ہر حال ظاہر ہو کر رہیں گے۔ اس کے علاوہ ہر مسلمان کو نبی کریمؐ کی یہ مختصر دعا بھی ہمیشہ ذہن نشین رکھنی چاہیے، ”اے خدا! میرے علم میں اضافہ فرما!“ نیز مسلمانوں کو اپنے ہم عصروں کے ساتھ معاملات طے کرنے اور معاشرے میں اپنے رویے کے حوالے سے بھی اپنے عظیم پیغمبرؐ کی بے مثال شخصیت کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ کیا قرآن حکیم کی سورہ عبس میں ایک نابینا صحابیؓ (عبداللہ ابن مکتوم۔ مترجم) کے ساتھ بے توجہی برتنے پر حضورؐ کو تنبیہ نہیں کی گئی جس کے بعد آپؐ ہر شخص کے ساتھ متوازن انداز میں یکساں شفقت و مہربانی سے سلوک کرنے لگے تھے۔ جب کوئی شخص آپؐ کی خدمت میں کوئی سوال کرتا تو آپؐ اس کی حاجت روائی کر کے اسے رخصت کرتے یا نرمی سے معذرت کر دیتے۔ نبی کریمؐ ہر ایک کے ساتھ دوستانہ اور مشفقانہ برتاؤ کرتے جس کا

نتیجہ یہ نکلا کہ ہر کوئی آپؐ کا رویہ ہو گیا۔ روایات کے مطابق رسول اللہؐ تمام سی برائے سے بڑا ایک باپ کا درجہ رکھتے تھے۔

ان مختصر ریسرچس کی وضاحت کے لیے بشار طویل اور جذباتی داستانیں وضع کی گئیں جو کئی صدیوں پر محیط ہیں۔ ان میں سے ایک قصہ مولانا رومی نے اپنی مثنوی میں اس طرح بیان کیا ہے۔ یہ شاعر نے اس کے پاس آیا اور کفار کی روایت کے مطابق اپنے ساتوں غلاموں میں بہت زیادہ لکھنا ٹھونس دیا۔ بعد میں اس نے مومن بنائے، جہاں وہ قیام کر رہا تھا، بول و براز سے بھر دیا اور پو پھٹنے سے پہلے کمرے کو بند کر کے چپے سے وہاں سے ہٹا دیا۔ یمن اس دوران وہ اپنی کوئی چیز کمرے میں بھول گیا جسے تلاش کرنے کے لیے سے واپس آ پڑا۔ واپسی پر اس نے ایسا کہ نبی پاکؐ اپنے ہاتھوں سے اس کی غلاظت کو دھو رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس نے فوراً غلام قبول کر لیا اور حصہ رکھا۔ غلام اور فیاضی کو دیکھ کر سخت نادم ہوا۔ ایسے افسانوی قصے کسی بنیاد کے بغیر وضع نہیں کیے جاتے، ان کی جڑیں یقیناً ابتدائی تاریخ میں پیوست ہیں۔ بعد میں ان واقعات کی اس انداز سے تشریح کی گئی کہ مسلمانوں کے نزدیک نہیں آئیڈیل کی حیثیت حاصل ہو گئی اور پاکباز مسلمانوں کے حقے رسول کریمؐ کے سواہ حسنہ کی پیروی کرنے لگے۔

اس کے ساتھ ہی حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی مفلسی و جنگ دستی اور آپؐ کے اہل خاندان کی دنیاوی وسائل سے محرومی کو جمہور مسلمانوں کے نزدیک ایک اہم موضوع کا درجہ حاصل ہو گیا۔ آپؐ ان چھپنے جو کی روٹی کھاتے اور بعض روایات میں بتایا گیا ہے کہ حضورؐ اور آپؐ کا خاندان، خاص طور پر آپؐ کی چھپتی بیٹی حضرت فاطمہؓ پر کئی کئی راتیں فاقے سے گزار جاتیں۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی کریمؐ بھوک کے احساس کی شدت کو دبانے کے لیے اپنے پیٹ پر ہمیشہ ایک پتھر باندھ دیا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہؓ کی غربت اور مصائب کا تذکرہ کئی دل گداز واقعات کے ضمن میں کیا گیا ہے (خاص طور پر شیعہ روایات میں)۔ ایک روایت میں ہے کہ آل حضرتؐ جب معراج کے سفر سے واپس تشریف لائے تو اگلی صبح آپؐ کو بھوک مرنے کے لیے ایک شقی القلب یہودی تاجر سے جو ادھار بیٹا پڑے تھے۔ عمر بن الخطابؓ، جو رسول اللہؐ کے دوسرے خلیفہ منتخب ہوئے، ایک مرتبہ آپؐ کی بے سرو سامانی کو دیکھ کر رو پڑے تھے۔ جب ان سے رونے کا سبب دریافت کیا گیا تو انہوں نے حضورؐ کی خدمت میں عرض کی کہ ایرانی اور بازنطینی حکمران خسرو اور قیصر تو عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں لیکن خدا کے پیغمبرؐ فاقوں اور غربت کی حالت میں وقت گزار رہے ہیں۔ اس پر نبی کریمؐ نے جناب عمرؓ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، ”ان لوگوں کے لیے یہ دنیا اور ہمارے لیے اگلی دنیا ہے۔“ کیا خدا نے آپؐ کو اس دنیا کے تمام خزانوں کی چابیاں پیش نہیں کی تھیں؟ لیکن آپؐ نے یہ چابیاں لینے سے انکار کر دیا کیوں کہ آپؐ اپنے پروردگار کی رفقت کے آرزو مند تھے ”جو مجھے بھوک میں کھانا کھلاتا اور پیاس میں پانی

چلتا ہے۔" کیا خدا آپ کو داؤد و سلیمان علیہ السلام کی طرح ایک بادشاہ پیغمبر نہیں بنانا چاہتا تھا؟ لیکن آپ نے خدمتِ خدا کا بندہ اور رسول بننے کو ترجیح دی۔ میں ایک غلام کی طرح بنانا اور غلامی میں رہنا پسند کرتا ہوں۔ میں خدا کا غلام ہوں۔" آپ کثرت و بکثرت یہ دعا کرتے جو بعد میں صوفیوں و رقیقوں کی پند و اندیشہ بن گئی "خدا یا مجھے ایک دن بھوکا رکھ اور ایک دن پیٹ بھر کر کھلا۔ جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اب میں صاف ہوں تو میری مدد کرنا ہوں۔" اہل مکہ نے جب آپ کا جینا دیکھ کر دیا، آپ پر مصائب سے پہنچنے لگے کہ آپ نے ایسا "دنیا میں پیغمبروں کو سب سے زیادہ مشکلات جھیلنا پڑیں، اس نے بعد ازیں اس سے بعد مرتبہ سے قہار سے دوسرے لوگوں کو!"

بتایا گیا ہے کہ ایک شخص رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا، "یا رسول اللہ! مجھے آپ سے محبت ہے!" اس پر حضورؐ نے فرمایا، "اب تم فقر (غریبی) کے لیے تیار ہو جاؤ!" اس طرح غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ محبت رسول کریمؐ کے ساتھ محبت کی علامت بن گئی۔ غریبوں کی تکریم کرنے اور انہیں رفیق بنانے کا مطلب نہ صرف پیغمبر اسلامؐ کی اتباع کرنا بلکہ فلاکت زدہ لوگوں میں آپ کی عزت و توقیر بڑھانا ہے۔ آپؐ نے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا، "نہیں وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو ورنہ انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو۔" بعد میں آنے والے زمانوں میں آپؐ کے اس فرمان پر پوری طرح عمل کیا گیا جس کی کئی واقعات سے تصدیق ہوتی ہے۔

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا یہ فرمان الفقیر فخری، میری غریبی میرے لیے باعث فخر ہے، مستقبل میں روحانی بالیدگی کے متلاشی مسلمانوں کے لیے رہنما اصول کی حیثیت اختیار کر گیا۔ اب غربت کو محض بے کسی اور تہی دستی کی علامت تصور نہ کیا جاتا بلکہ اسے ایک روحانی مرتبہ حاصل ہو گیا جس کے ذریعے انسانوں کو پچی کمائی، اور بے چارگی کا ادراک ہوا اور ان پر یہ حقیقت منکشف ہو گئی کہ خدائے ذوالجلال کے سامنے ان کی حیثیت صرف ایک عاجز اور ادنیٰ بندے کی ہے کیوں کہ خدا کی ذات غنی ہے، وہ بے نیاز اور کسی کا محتاج نہیں۔ قرآن کریم کی سورہ فاطر میں اس صورت حال کا تذکرہ اس طرح کیا گیا ہے: "اے لوگو! تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز خوبیوں والا ہے۔" چنانچہ رسول کریمؐ کو اسلام کے عقیدہ توحید اور خدا کی حاکمیت کے نظریے کے ضمن میں ایک کامل نمونے کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ فقر کے صوفیانہ نظریے کا مطلب احسان مندی، شکرگزاری اور تسلیم و رضا ہے۔ ایوب علیہ السلام نے صبر و شکر کے اظہار کے لیے کہا تھا، "خدا نے دیا تھا، اسی نے واپس لے لیا، سب تعریفیں تمام جہانوں کے پروردگار کے لیے ہیں۔" حضرت ایوبؑ کے ان الفاظ سے مسلمانوں کے تسلیم و رضا کے نظریے کی عکاسی ہوتی ہے۔ خود نبی کریمؐ بھی صبر و شکر اور خدا کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا عملی نمونہ ہیں۔

حضور تمام مخلوقات کے ساتھ شفقت آمیز سوکھ کرتے۔ بچوں سے آپ کو خصوصی محبت تھی، آپ کھلی میں ان سے ملتے اور ان کے ساتھ کھیلتے۔ زمانہ بعد میں کئی لوگ استخوانوں سے رقت نکلیں، شعروں میں یہ ذکر کیا گیا کہ آپ کے دونوں اے حضرت حسن اور حضرت حسین، جنہیں حسین کہا جاتا ہے، اس طرح نماز سے اور ان آپ کی عمر پڑھتے جاتے تھے۔ لیکن حضور اپنے ان خوش طبع لڑکوں سے، جو عرش کے تحت کے جہنم ہیں، بہت پریشان نہ ہوتے۔ حضرات حسین علیہما السلام سے خصوصی محبت کی وجہ یہ تھی کہ جبریل نے آپ کو ان دونوں نواسوں سے امن و انجام کے بارے میں بتا دیا تھا۔ وہ امام حسن کے لیے ایک سبز اور امام حسین کے لیے ایک پوشاکی سے رخصت ہوئے جس سے مراد یہ تھی کہ حضرت حسن کو زہر دیا جائے گا اور حضرت حسین کو میدان جنگ میں شہید کر دیا جائے گا۔ چنانچہ آں حضرت کو ان نواسوں کے ساتھ خصوصی لگاؤ تھا اور کہا جاتا ہے کہ جب ایک شخص نے دیکھا کہ آپ حضرت حسن کا منہ چوم رہے ہیں تو اس نے حقارت سے کہا: ”میرے دس لڑکے ہیں لیکن میں نے بھی ان میں سے کسی کا منہ نہیں چوما۔“ اس پر رسول کریم نے فرمایا: ”جو شخص دوسروں پر رحم نہیں کرتا، اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔“

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) جانوروں سے بھی محبت کرتے تھے۔ آپ نے ایک مرتبہ اس گنہگار عورت کو جنت کی بشارت دی جس نے پانی پلا کر ایک کتے کی جان بچائی تھی۔ آپ بلیوں کو خصوصی طور پر پسند کرتے تھے۔ کیا آپ نے نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جانے کی غرض سے اپنے چغے کی آستین نہیں کاٹ دی تھی جس پر ایک بلی سو رہی تھی؟ آپ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ آپ بلی کے آرام میں خلل ڈالیں۔ ایک بلی نے تو آپ کی عبا پر بچوں کو جہنم دے دیا تھا۔ آپ نے ابو ہریرہؓ کی اس بلی کے لیے خصوصی دعا کی جس نے مشفقانہ سلوک کے باوجود حضور کو ڈسنے کی کوشش کرنے والے سانپ کو ہلاک کر دیا تھا۔ چوں کہ آپ نے بلی کی کمر پر تھپکی دی تھی، اس لیے یہاں کبھی کمر کے بل نہیں گرتیں۔ اسی طرح چوں کہ ایک بلی کے ماتھے پر حضور کی پانچ انگلیوں کے نشان پڑ گئے تھے، اس لیے ہر بلی کی آنکھ کے اوپر سیاہ دھاری کا نشان موجود ہوتا ہے۔ (یہاں ہمیں درہ خیبر کے قریب موسم بہار میں کھلنے والے مہکتے ہوئے خوشبودار زرد پھولوں کو بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے جن کی پنکھڑیوں پر سیاہ لکیریں موجود ہوتی ہیں، پنچن ان پھولوں کو حضور کی نسبت سے پیغامبر گل کہتے ہیں)۔ ایک حدیث شریف میں بلیوں کے ساتھ حضور کی محبت کے حوالے سے آپ کا یہ فرمان نقل کیا گیا ہے: ”بلیوں سے محبت ایمان کا جزو ہے۔“ اس قسم کی روایات کے نتیجے میں دنیائے اسلام میں کئی دل کش روایتی کہانیاں وضع کی گئی ہیں۔ اس ضمن میں ابو ہریرہؓ کی بلی کا خصوصی تذکرہ کیا گیا ہے جو جرنی کے ٹریچر کا حصہ بن گیا ہے چنانچہ گوٹے نے اپنی کتاب West Ostlicher Divan کے ایک باب میں ترجیحی جانوروں کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔

اسلام کے غیر مسلم طالب علموں کے لیے رسول کریمؐ کی زندگی کا ایک پہلو، جس کا تحقق قریباً ۱۰۰۰ سال سے ہے۔ بہت زیادہ پریشان کن، تکلیف دہ بلکہ صدمے کا باعث ہے۔ زندگی کے آخر تک حضورؐ نے ۹ شادیاں کی تھیں۔ مغرب کے جو عیسائی کنوارے جیسی علیہ السلام کو آئینہ مل سمجھتے ہیں، ۱۰۰۰ سالہ تاریخ و روایت کی روایت کے ساتھ ساتھ یہ بڑے ہیں جس میں ایک ہی بیوی رکھنے پر زور دیا گیا ہے، انہیں یہ وقت بیش اس قدر ملتا ہے کہ کوئی بچہ پیغمبر شادی بھی کرتا ہے۔ اس کی کئی بیویاں ہو سکتی ہیں؟ قرون وسطیٰ سے لے کر آج تک پیغمبر اسلامؐ پر بار بار جو ملے بیاہتے ہیں۔ اس میں شہوت پرستی اور جنسی کج روی کا الزم سرفہرست ہے لیکن مغرب کے برعکس مسلمان یہ محسوس کرتے ہیں کہ بیاہی ہوئی روحانی معاملات کو یک جان کرنا ان کے پیغمبرؐ کا امتیازی وصف ہے اور یہ خوبی ان حضرات کے اہل منصب و عہدہ میں شہوت ہے۔ (قرآن کریم میں چار بیویاں رکھنے کی اجازت ہے لیکن اس کے لیے یہ شرط مایہ کی گئی ہے کہ ان سب سے ساتھ انصاف اور مساوی سلوک کیا جائے۔ واقعہ یہ ہے کہ ظہور اسلام سے پہلے کے رسم و رواج میں یہ ایک بہت بڑی پیش رفت تھی)۔ مسلمان سیرت نگار تو اتر کے ساتھ یہ استدلال پیش کرتے ہیں کہ حضرت محمدؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے بعض ازواج مطہرات کے ساتھ اس ارادے کے تحت شادیاں کی تھیں کہ چوں کہ ان کے شاہرہ سوسم کے ساتھ جنگیں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے، اس لیے ان بیواؤں کو رہنے کے لیے نئے گھر مہیا کیے جائیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے دو بادشاہوں حضرت سلیمانؑ اور داؤد علیہ السلام نے، جنہیں قرآن کریم میں پیغمبر کہا گیا ہے اور جو حضورؐ کے پیشرو تھے، بے شمار بیویاں اور لونڈیاں رکھی ہوئی تھیں چنانچہ رسول کریمؐ نے حضرت خدیجہؓ کی وفات کے بعد جو شادیاں کیں، ان پیغمبروں کے مقابلے میں ان کی تعداد بہت کم تھی۔ ہمیں اس حقیقت کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ آں حضرتؐ نے جوانی میں صرف حضرت خدیجہؓ کے ساتھ شادی کی تھی جن کی عمر اس وقت آپؐ کی عمر سے خاصی زیادہ تھی۔ نبی کریمؐ نے صرف اپنی زندگی کے آخری ۱۳ برسوں میں دوسری ازواج سے شادیاں کیں اور جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، جناب خدیجہؓ رحلت کے بعد بھی حضورؐ کی آئینہ مل رہیں یہاں تک کہ نوجوان عائشہؓ ہمیشہ حضرت خدیجہؓ سے رشک اور حسد کرتی رہی ہیں۔

ازواج مطہرات کے ساتھ بہترین سلوک کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیشہ بے مثال نمونہ ثابت ہوئے۔ ”شادی کرنا میری سنت ہے۔“ حضورؐ نے یہ الفاظ جوانی میں کہے تھے چنانچہ اسلام نے مجرد زندگی بسر کرنے کی کبھی تلقین نہیں کی۔ ایک اور حدیث میں رسول کریمؐ نے فرمایا: ”اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں۔“ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض زاہد و عابد مسلمانوں نے رہبانیت اختیار کیے رکھی لیکن ان متقی اور پرہیزگار لوگوں نے خواب میں حضورؐ کی زیارت کے بعد آخر شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس ضمن میں شیراز کے ابن خفیفؒ (وفات ۹۸۲ عیسوی) اور مولانا رومؒ

کے والد اور نامور عالم دین بہا الدین ولد (وفات ۱۲۳۱ عیسوی) کی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔

رسول کریمؐ کی نجی زندگی کے بارے میں کئی اہم روایات حضرت عائشہؓ سے منسوب ہیں جن کی رائے کو سند کا درجہ حاصل ہے اور جب ان کے والد (ابوبکرؓ) سے درست (نبی کریمؐ) سے عائشہؓ کی کئی باتیں کہی گئیں تو انہیں اور گزلیوں کے ساتھ بھیا کرتی تھیں۔ حضرت عائشہؓ نے حضورؐ کی شرمیلیاں نہ دیکھیں۔ یہ روایات یہ وہ خوبی ہے جو ہر مسلمان میں بدرجہہ تم موجود ہونی چاہیے۔ حضرت عائشہؓ کی حدیثوں کی مستند رائے میں۔ یہ عائشہؓ کی ہیں جنہوں نے حضورؐ کو یہ فرماتے سنے "میری آنکھیں سوتی تھیں میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس سے نکاح کر لوں۔ آپؐ جب بستر پر سوئے ہوتے تو اس وقت بھی آپؐ روحانی طور پر بیدار ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے پروردگار سے ملنا آپؐ کا روحانی تعلق ہمیشہ قائم رہتا۔ حضورؐ بعض اوقات حضرت عائشہؓ کو شفقت کے ساتھ فرماتے: "کلمینی یا حمیرہ!" (اے سرخ رنگ وانی لڑکی! میرے ساتھ باتیں کرو)۔

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ایک انسان کی حیثیت سے عورتوں سمیت انسانی زندگی کے تمام کمزور پہلوؤں سے بخوبی آگاہ تھے۔ گوئٹے نے West Ostlicher Divan میں اس حدیث مبارکہ کو کمال خوبی کے ساتھ شعری قالب میں ڈھالا ہے: "خدا نے عورت کو ایک خمیدہ پٹی سے پیدا کیا ہے۔ اگر اس کا شوہر اسے استعمال کرنا چاہتا ہے تو اسے اس کچی کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے کیوں کہ اگر وہ اسے مروڑ کر سیدھا کرنے کی کوشش کرے تو وہ ٹوٹ جائے گی اور اس کے ٹوٹنے کا مطلب طلاق ہے۔" جدید دور کی اصطلاح کے مطابق اس سے مراد عورتوں کے مساوی حقوق اور آزادی نہیں لیکن عرب کے اس زمانے کے سماجی نظام میں، جب والدین لڑکی کی پرورش اور اس کے نان و نفقے کا انتظام کرنے کے خوف سے نومولود لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، یہ ایک بہت بڑی پیش رفت تھی۔

یہ ایک فطری بات ہے کہ مسلمان شارحین حضورؐ کے تعداد ازواج کے مسئلے پر پوری طرح گماں اور وہ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ عورتیں عام طور پر مردوں کی توجہ خدا سے ہٹا کر انہیں دوسرے مشاغل میں مصروف اور انہیں روحانی نصب العین سے دور کر دیتی ہیں لیکن ان سیرت نگاروں کا کہنا ہے کہ نبی کریمؐ کا معاملہ دوسرے لوگوں سے بالکل مختلف تھا "حضورؐ کی ازواج مطہراتؓ نے آپؐ کی توجہ خدا سے کبھی نہیں ہٹائی تھی بلکہ ان کی موجودگی کے باعث آپؐ کے تقویٰ اور پرہیزگاری میں اضافہ ہوا، آپؐ نے ان کی عفت اور پاکبازی میں اضافہ کیا اور اپنے فرض منصبی کی دائرگی میں انہیں شریک کار بنایا۔ دوسرے لوگوں کے لیے گوکہ شادی اس دنیا کا معاملہ ہے لیکن آل حضرتؓ نے شادیوں کے ذریعے اگلی دنیا کے لیے جستجو کی۔" (Andrae: Die Person Muhammads, p.205)۔ قرون وسطیٰ کے ایک سیرت نگار کے خیالات کی صدائے بازگشت بیسویں صدی کے اس مصنف کے الفاظ میں اس طرح سنائی دیتی ہے: "رسول اللہؐ کی

شیرال زنداقتی کا گوشت پوست سے بنے انسان کی کمزوریوں سے دور کا بھی تحقق واسطہ نہیں بلکہ ان کی نوعیت خاندان سے بزرگ و سرمدار کے طرز عمل جیسی ہے، آپؐ نے دنیا سے ستارہ کش کسی وں اللہ کا کراہا نہ یا بلا آپؐ کی پوری زندگی عمل سے عبارت تھی اور یہ شادیاں عملی ضروریات کے تحت کی گئی تھیں۔ ان حضرات نے دنیوی زندگی کے حقائق کو تسلیم کیا اور عمل سے بھرپور زندگی گزاری، آپؐ نے دنیوی حقیقتوں کو باہم مربوط کر کے زندگی کی تطبیق سے فرائض کی تعمیل کی اور عمل سے ہم کنار کیا۔“ (Nasr: Ideals and Realities of Islam, p.76)۔

اس ضمن میں یہ بات پوری طرح ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ رسول کریمؐ ماؤں کو بے حدائقہ کی نظر وں سے دیکھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جرج نامی راہب حضورؐ سے ملاقات کرنے کا خواہش مند تھا لیکن آپؐ کو یہ بتایا گیا کہ وہ اپنی ماں کی دیکھ بھال نہیں کرتا۔ اس پر آپؐ نے فرمایا: ”اگر جرج پڑھ لکھ راہب ہے تو اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ماں کے بلوے پر اس کی خدمت میں حاضر ہونا خدا کے حکم کی تعمیل کرنے کے مترادف ہے۔“ (التحیہ النبوی، نوادر الاصول صفحہ ۳۰۱)۔ رسول کریمؐ سے یہ خوب صورت حدیث بھی مروی ہے: ”جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔“

رسول خداؐ کے بعد اسلامی معاشروں میں عورتوں کے لیے پردے جیسی کئی رسوم رائج ہوئیں جنہیں آپؐ سے منسوب کر دیا گیا۔ لیکن آپؐ نے صرف ازواج مطہراتؓ کے لیے بعض پابندیوں کا حکم دیا تھا۔ پردے کے حوالے سے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے صرف ”مومنوں کی ماؤں“ سے خطاب کیا ہے اور ان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے جسموں کو مناسب پردے سے ڈھانپ کر لیں۔ روایات کے مطابق خواتین کو سر ڈھانپنے کا حکم دیا گیا ہے نہ کہ چہرے کو ڈھانپنے کا۔ حضرت عائشہؓ کی مثال سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کے صدر اول کی خواتین سماجی زندگی اور امت مسلمہ کے معاملات میں سرگرمی سے حصہ لیتی تھیں۔ رسول کریمؐ کی وفات کے طویل عرصے کے بعد حضرت عائشہؓ میدان جنگ میں چلی گئی تھیں۔

ہر چند کہ مسلمان زاہد و عابد درویشوں نے خواتین کو خطرناک، دغا باز اور کم عقل مخلوق قرار دے کر عورتوں کی توہین کی ہے لیکن وہ صنف نازک کے امیج کو مکمل طور پر مسخ نہیں کر سکے کیوں کہ قرآن مجید نیک و پارسا اور صاحب ایمان مردوں اور عورتوں المومنون والمومنات کا بار بار تذکرہ کرتا ہے اور مسلمان خواتین کو المسلمات کے نام سے موسوم کرتا ہے جن پر مردوں کی طرح کئی دینی فرائض عاید ہوتے ہیں اور انہیں ان کے اچھے اعمال کا برابر اجر ملے گا۔ ازواج مطہراتؓ اور اپنی صاحبزادیوںؓ، خاص طور پر حضرت فاطمہؓ کے ساتھ حضورؐ کی خصوصی شفقت و رحمت سے بھی خواتین کے بارے میں آپؐ کے مثبت طرز عمل کی عکاسی ہوتی ہے۔ احادیث کی کتابوں میں رسول کریمؐ سے

منسوب اس حدیث کا اکثر ذکر ہوا ہے "خدا نے عورتوں اور خوشبوؤں کو ہماری دنیا میں سب سے محبوب بنایا ہے اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔" اقرون دہلی کے عظیم صوفی ابن عربی نے اس حدیث مبارکہ کو فیہ السلام - انفار سے - ارہا صحیح اور اک کرنے کے لیے مرکزی نکتہ قرار دیا ہے۔ کسی بھی غیر مسلم کو اس حدیث پر یقیناً حیات ہوں لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس حدیث مبارکہ سے حضورؐ کے دہرے فرض منصبی کا پتا چلتا ہے اور یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آپؐ یہ جانتے تھے کہ اس دنیا کو کس طرح آخرت کے ساتھ یک جا لیا جاسکتا ہے اور اگر ہم اسلامی تہذیب و تمدن کو دنیا میں آؤں تو جہانوں میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔

نبی کریمؐ کی حیات مقدسہ کا ایک اور پہلو، جو مغربی ذوق کے لیے ناگوار ہے اور لبرل ہمت کا سبب بن جاتا ہے اور جس کا تجزیہ کرنا بہت مشکل ہے، دیں اور دنیا کو یک جا کرنا ہے۔ ایک غیر مسلم شخص حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی شخصیت کا اس انداز سے جائزہ دیتا ہے کہ آپؐ پیغمبر اور سیاست دان تھے۔ مغرب میں عام طور پر یہ تصویر بن جاتا ہے کہ اگرچہ حضورؐ شروع میں راہ حق کے مخلص متلاشی تھے لیکن بعد میں جب آپؐ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو آپؐ (نعوذ باللہ۔ مترجم) اصولوں سے بے نیاز سیاست دان اور تیزی کے ساتھ پھٹنے پھولنے والی مسیح جماعت کے چالاک لیڈر بن گئے تھے۔ لیکن ایک مسلمان اس واقعے کو مکمل طور پر ایک نئے زاویے سے دیکھتا ہے۔ حضرت عیسیٰؑ کا یہ پیغام ناقص اور ادھورا ہے جس میں اس دنیا سے کنارہ کشی کرنے اور اگلی دنیا کی نعمتوں پر زور دیا گیا ہے۔ گوکہ اس پیغام میں قابل قدر امتیازی خصائص موجود ہیں، اس کے باوجود یہ پیغام نامکمل اور ناقص ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک کامیاب پیغمبر کو اس پیغام کی تشہیر کے لیے دنیاوی وسائل استعمال کرنے چاہئیں جو خدا نے اس کو تفویض کر رکھا ہے۔ ایک غیر مسلم کو حضور نبی کریمؐ کے پیغمبرانہ رول اور ایک سیاست دان کی حیثیت سے آپؐ کے کردار میں تضاد نظر آتا ہے لیکن ایک مسلمان کی نظر میں حضورؐ کو یہ امتیاز حاصل ہے اور یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ آپؐ نے خدا کے پیامبر کی حیثیت سے دنیا میں بے مثل کردار ادا کیا ہے جس سے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی عظمت اور آپؐ کے پیغام کی صداقت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا، جس نے آپؐ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، آخر کار آپؐ کو کامیابی سے ہم کنار نہ کرے اور آپؐ امت کی رہنمائی نہ کرتے؟

بدر کے معرکے میں خدا نے اعلان کیا: "اور آپؐ نے خاک کی مٹھی نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ پھینکی۔" (سورہ الانفال، آیت ۷۱)۔ اس آیت مبارکہ کا مطلب ہجرت کر کے مدینہ آنے والے مسلمانوں کو پہلی مرتبہ یہ احساس دلانا تھا کہ خدا کے فرشتے اس جدوجہد میں ان کی مدد کر رہے ہیں۔ بعد میں جب قریش کے ساتھ کئی جھڑپیں ہوئیں اور اہل مکہ کے ساتھ مذاکرات کے نتیجے میں نسبتاً مختصر وقت میں امن قائم ہو گیا تو مسلمانوں نے اس کامیابی کو خدائی

مانت و دست گیری اور ربانی نمایاں ہے۔ یہ مسواری زندگی میں نہ صرف مابین بہت رحمت سے ہے بلکہ
 نے فروغ اور بی ساری وفات سے بعد بی صدی میں نے انسانی عظمت میں بہت ترقی سے بعد
 رحمت مابین صداقت میں ملک کی کوئی گنجائش نہ رہی۔ اب یہ تقویت و ترقی میں نہ صرف مابین بہت
 چادین ہے اور اس شخصیت نے اسلام کو اس کی پہلی صدی میں چھوڑ دیا ہے۔ خدا کی جانب سے آئی ہوئی جامع آئی
 اس پر مارل ہوئی ہے؟ آپ کو صرف عربوں کی طرف سے نہیں آیا یا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے تمام
 لوگوں اور تمام نسلوں کی جانب بھیجا گیا تھا۔

ظہور اسلام کے بعد ابتدائی زمانے میں بھی اسلام کی کامیابی کو غفلت نہ (سلی مہ مایہ آم) سے پیغمبر
 صداقت کا ثبوت سمجھا گیا اور عصر جدید میں بھی اس دلیل و اسلام سے فاقی پیغمبر کی کامیابی سے توجہ دیا جا رہا ہے۔
 روشن خیالی و رلبرس روایات کے زیر سایہ اپنے بڑھنے والا ایک مغربی ہنسی یہ کہ مذہب اور سیاست و
 (دسیع تر مفہوم کے تناظر میں) ایک دوسرے سے الگ کر دینا چاہیے اور یہ کہ مذہب ایک ذاتی، باطنی و رخی شئی
 معاملہ ہے جس کا تعلق صرف دل سے ہے تو ایک روایتی مسلمان اس کے جواب میں واضح کرے گا کہ مذہب اور
 سیاست اصل میں یک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اگر پیغمبر اسلام کی مثال، جیسا کہ اسلامی تاریخ میں آئمہ متہات پر کیا
 گیا ہے، ایک تختستان جیسی ہے اور پوری نسل انسانی حضور کی ذات کے گرد طواف کرتی ہے تو زندگی کے تمام سیاسی اور سماجی
 پہلو بھی اسی عمل کا حصہ ہیں۔ رسول کریم کی سیاسی فہم و فراست، مکہ مکہ مدینہ میں سماجی اصلاح کے لیے آپ کی جدوجہد،
 میناق مدینہ، جدید جمہوری اداروں کے نمونے کی حیثیت سے آج بھی بنظر تحسین دیکھے جاتے ہیں اور تشددی شے
 میں حضور کی سرگرمیاں، غرض ان تمام باتوں میں ایک ماڈرن مسلمان کے لیے قابل قدر مثالیں موجود ہیں وروہ اپنی
 اور اپنی پوری برادری کی زندگی کو اسی سانچے میں ڈھالنے کی تگ و دو کرتا ہے۔ اسلام میں ایک اچھی روحانی سلطنت
 اور برائیوں سے آلودہ مادی دنیا کے درمیان خط امتیاز کھینچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ ہی یہاں دین و دنیا میں کوئی
 دوئی ہے۔ اس دنیا کو بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے اور اس نے اسے انسان کے تابع بنایا ہے۔ یہی ایک وجہ ہے کہ ستر
 عقاید رکھنے والے مسلمان تصوف کے اس مروجہ نظریے کے خلاف ہیں جس کی رو سے اگلی دنیا کے لیے اس دنیا کی
 مذمت اور لعن طعن کی جاتی اور لافانی مسرتوں کی امید میں ترک دنیا کی تعلیم دی جاتی ہے۔ "اسلام کی روحانیت، جس
 کا عملی نمونہ حضور نبی کریم نے پیش کیا، دنیا کو مسترد کرتا نہیں بلکہ اس کا مقصد ایک مربوط طریقے سے یہی ہم آہنگی پیدا
 کرنا ہے جس کی بنیاد خدا کی کامل اور حقیقت مطلق کی تلاش پر رکھی گئی ہے۔" (Nasr, Ideals and Realities of
 Islam, p.77)۔ رسول خدا نے خدا کی جس بادشاہت کا اعلان کیا، وہ اسی دنیا کی بادشاہت ہے۔ چنانچہ وہ صوفی،

جو ذات باری تعالیٰ کے مشابہت میں غرق ہو جاتا ہے، اس کو دنیا میں واپس آنے کے بجائے اسی روحانی سلطنت میں بدستور قیام کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اس کا یہ طرز عمل حضورؐ کے طریق کار کے باطل برعکس ہوتا ہے۔ یوں کہ آپؐ خدا کے ساتھ مکالمے کے بعد، جس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ موجود نہیں، اس دنیا کی حالت کو بہتے بہنے اور اپنے روحانی وجدان کے ثمرات کو معشر کے لیے استعمال کرنے کی غرض سے اس دنیا میں واپس آتے تھے۔

اس تصویر کا ایک رخ جہاد یا نام نہاد مقدس جنگ ہے جس کی شہادت اس طرز میں جاتی ہے کہ یہ منافقوں کے خلاف جنگ ہے تاکہ پوری دنیا قیام امن کے لیے اسلام کے پرچم تلے جمع ہو جائے۔

نبی کریمؐ نے تصورات کو عملی شکل دینے کی غرض سے انسان میں موجود جنگجوئی کے جوہر کو کاملیت کے نقطہ عروج پر پہنچا دیا ہے۔ اگر ہم چشم تصور سے گوتم بدھ کو دیکھیں تو وہ جنگل میں ایک درخت تلے نیچے ہلے استغراق میں غور و فکر کرتا نظر آئے گا لیکن اس کے برعکس حضورؐ ایک برق رفتار گھوڑے پر سوار نظر آئیں گے جن کے ہاتھ میں انصاف اور حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے والی تلوار ہے، آپؐ گھوڑے کو پوری رفتار کے ساتھ دوڑا رہے ہیں، اس کے باوجود آپؐ محقق و صداقت کے پہاڑ کے سامنے فوری طور پر رکنے کو تیار ہیں۔ آپؐ کا قیام اور آراستہ بھی بذات خود جہاد تھا جس سے روحانیت کے اس پہلو کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ امن حالت جمود یا بے حس و حرکت پڑے رہنے سے نہیں، حقیقی طور پر سرگرم عمل رہنے سے ہی قائم ہو سکتا ہے۔ امن صرف اسی کی میراث ہے جو خدا کی رضا سے داخلی طور پر امن اور عملی اعتبار سے تفرقہ اور انتشار اور عدم توازن پیدا کرنے والی قوتوں کے خلاف برسر پیکار ہو۔ (Nasr Ideals and Realities of Islam, p.74)

جہاد کے نصب العین کا عمیق سطح پر جائزہ لینے کے بعد رسول کریمؐ کی اس مشہور حدیث کی حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے جس میں آپؐ نے اعلان کیا تھا کہ سب سے بڑا جہاد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف کیا جائے۔ چنانچہ جہاد کا مقصد جبلی اور بری عادات پر قابو پا کر انہیں مثبت خوبیوں کے سانچے میں ڈھالنا ہے۔ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے اس انسانی جوہر کو ”پیغمبرانہ نہیں“ کی اصطلاح میں مجسم کر دکھایا (Nathan Soderbloom) اور یہ خوبی آپؐ کی پیغمبرانہ مذہبیت کا امتیازی وصف ہے جو ”تصوفانہ نہیں“ کے بالکل برعکس ہے۔

آں حضرتؐ کی سماجی اور سیاسی سرگرمیوں کی تشریح اور توضیح کے سلسلے میں مسلمانوں میں آسانی سے اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس ضمن میں ہمارے سامنے جو مواد موجود ہے، اس کی کئی جہتیں ہیں اور ان میں اکثر تضاد پائے جاتے ہیں چنانچہ اسلام کی ابتدائی تاریخ سے ظاہر ہوتا ہے کہ صدر اول کے مسلمانوں میں اس بارے میں کئی مسائل پیدا ہو گئے تھے کہ وہ نبی کریمؐ کے اس نصب العین کو دنیا میں کیسے نافذ کریں؟ جدید قوموں کو، جب وہ قرآن اور سنت کی

تعمیمات کی بنیاد پر صحیح معنوں میں "اسلامی ریاست" قائم کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو انہیں ان ہی مشکلات اور مسائل کے سامنا کرنا پڑتا ہے۔

ہمیں یہ نہیں بھونا چاہیے کہ رسول اللہ کے سیاسی کیریئر کے بعض پہلوؤں سے مسلمانوں، غنی و غریب، اہل حق و باطل، مل گئی ہیں۔ مثال کے طور پر نیک اور پارسا مسلمان مردوں اور عورتوں کی طرف سے چاہن اور کھانا، چہرہ، ماری اسلامی مملکت میں پنہا لینے کی جستجو اور تلاش کو حضور کی مکہ سے مدینہ ہجرت کی مناسبت سے ہجرت کی اصطلاح، حج میں آگئی ہے۔ اس قسم کی ایک ہجرت ہندوستان میں برٹش راج قائم ہونے کے بعد ہوئی۔ اسی طرح ہندوستان کی تقسیم کے نتیجے میں بھارت سے پاکستان آنے والوں کو نبی کریم کے ساتھ مدینہ میں تقیم صحابہ کرام کے حوالے سے مہاجرین جاتا ہے۔ اس لفظ سے ان لوگوں کی ہجرت میں ایک مذہبی چاشنی پیدا کی گئی ہے۔

رسول کریم جنگ میں ہوں یا حالت امن میں، گھر میں ہوں یا باہر کی دنیا میں، مذہبی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہوں یا دنیاوی کام کاج میں مصروف عمل ہوں، آپ ہر حالت میں کامیابی کا بہترین نمونہ ہیں۔ اخلاقی اعتبار سے آپ کا ہر عمل مثالی ہے اور آپ نے جو کچھ بھی کیا، وہ مسلمانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ چنانچہ حضور کی دعائیں بھی مسلمانوں کے نزدیک ضابطے اور دستور کا درجہ رکھتی ہیں اور وہ خدا کی رحمت کے امیدوار کی حیثیت سے نبی کریم کی پیروی کرتے ہوئے ان قرآنی آیات کا مسلسل ورد کرتے رہتے ہیں جو رحمت للعالمین کو بہت زیادہ مرغوب تھیں۔ یہ آیات مسلمانوں کو بھی دل سے عزیز ہیں اور وہ اسی طرح ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح حضور نے ان کی تلاوت کی تھی۔ مثال کے طور پر مسلمان سونے کے لیے بستر پر لیٹتے وقت حضرت عائشہؓ سے مروی اس حدیث مبارکہ کو یاد کرتے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ جب بستر پر لیٹ جاتے تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کرالا خلاص (سورہ ۱۱۲) اور معوذتین (سورہ ۱۱۳، ۱۱۴) کی تلاوت کر کے اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے اور جسم کے ان حصوں پر ہاتھ پھیرتے جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتے تھے۔ اس عمل کا آغاز آپ اپنے سر، چہرہ مبارک اور قرہی اعضا سے کرتے۔ آپ تین مرتبہ یہ عمل کرتے۔ حضور کے اس عمل کی نقل کرنے کی اجازت ہے۔ آں حضرت سے ایسی کئی دعائیں منسوب ہیں جن میں یہ دعا بھی شامل ہے۔ اسلام کے متعلق ہر معیاری کتاب میں ایسے ابواب شامل ہوتے ہیں جن میں رسول کریم کی مفید دعاؤں کی تفصیل درج ہوتی ہے۔ یہ دعائیں سب سے پہلے حضور نے پڑھیں اور مسلمان آپ کی پیروی کرتے ہوئے اب بھی ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں۔

ان دعاؤں سے حضور رسالت مآب کے عجز و انکسار اور خدا کی ذات پر کامل بھروسے کی مکمل عکاسی ہوتی ہے۔ آپ اپنے پروردگار سے ہمیشہ توبہ و استغفار کرتے چناں چہ آپ نے فرمایا کہ میں دن میں ستر (بعض اوقات

ایک سو مرتبہ خدا سے مغفرت اور بخشش کی دعائیں مانگتے ہوں۔ گو کہ یہ اسلوب مسلمانوں میں طویل عرصے سے رائج اس نظریے سے متصادم ہے کہ آپؐ گناہوں اور غامیوں سے بہرہ کی ہیں، آپؐ کے اس فعل کی توضیح مونا اس طرح کی جاتی ہے کہ یہ دعائیں آپؐ نے اپنے گنہگار امتیوں کی رہنمائی کے لیے مانگی ہیں تاکہ وہ اپنی انسانی کمزوریوں سے نکل سکیں۔ یہی حاصل کر کے خدا سے اپنی اغزش اور گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ یہاں آپؐ ایک ہمہ جہت حیثیت سے اپنے پیروکاروں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپؐ ہر حال میں ایک بہترین رہنما ہیں۔ یہاں آپؐ کا فرمان ہے کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔

دوسرے تمام بڑے مذہبی رہنماؤں کی طرح حضورؐ نے بھی اپنی امت کو اعلیٰ اخلاقی قدروں کی تعمیر دینی ہے۔ ملت اسلامیہ کے ہر فرد کو ان اخلاقی محاسن کی قدر و قیمت سے روشناس کرایا ہے۔ چنانچہ جب آپؐ سے سوال کیا گیا کہ نیکی کیا ہے تو آپؐ نے جواب میں کہا: اپنے دل سے فتویٰ پوچھو۔ نیکی یہ ہے کہ روح امن اور چین محسوس کرے۔ اور سودگی حاصل ہو اور گناہ وہ ہے جو روح کو مضطرب کرے اور سینے میں کھٹکے۔ جب حضورؐ سے دریافت کیا گیا کہ بہترین اسلام کیا ہے تو آپؐ نے فرمایا: بہترین اسلام یہ ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور ان لوگوں میں جنہیں تم جانتے ہو یا نہیں جانتے، امن پھیلاؤ۔

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے اسوہ حسنہ، اپنے اعلیٰ کردار اور انکار اور ذاتی مثال کے ذریعے امت کے ہر مرد اور عورت کو یہ سبق سکھایا کہ وہ اپنی ذات اور وجود کی وساطت سے خدا کی وحدانیت کی گواہی دے۔ چنانچہ جیسا کہ دلائل الخیرات میں کہا گیا ہے، ہر نیک مسلمان کو یہ دعا کرنی چاہیے: ”اے ہمارے پروردگار! میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں حضورؐ کے اسوہ حسنہ پر کاربند رکھ، ہماری زندگی کا خاتمہ آپؐ کی امت میں ہو، ہمیں آپؐ کی امت میں شمار کر، ہمیں آپؐ کے پرچم تلے رکھ، ہمیں آپؐ ہی کی رفاقت میسر ہو، ہمیں آپؐ ہی کے حوض سے سیراب کر، ہمیں آپؐ ہی کے دست مبارک سے پانی پلا اور آپؐ کے عشق و محبت کی دولت بخش!“

سیرت محمدی اور آپؐ کے اسوہ حسنہ کی پیروی، یہی وہ آئیڈیل ہے جس نے مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک کے مسلمانوں میں وحدت عمل کا جوہر پیدا کر دیا ہے چنانچہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اسے ایک مکان میں داخل ہونے کے لیے کیا طریق کار اختیار کرنا چاہیے، کسی کو کس طرح خوش آمدید کہنا ہے، اچھی صحبت میں کن چیزوں سے گریز کرنا چاہیے، کھانا کیسے کھانا چاہیے اور سفر کس طرح کرنا چاہیے۔ صدیوں سے مسلمان بچوں کو ان طور طریقوں کی تعلیم دی جا رہی ہے لیکن ماڈرن ٹیکنالوجی کی کچھری وجہ سے حال ہی میں یہ روایتی دنیا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگی ہے۔ اسلامی روایت پرستی کو آج جو خطرات لاحق ہو گئے ہیں، ان کی وجہ سے مسلمانوں میں بنیاد پرستی کو فروغ حاصل ہو

رہا ہے اور مغربی دنیا کو، جو اس خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار نہیں، اچانک ایک خلاف توقع اور حیرت انگیز صورت حال
سامنے کرنا پڑ رہا ہے۔

لیکن ہر شخص کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اگر بغیر اس مہم کی طبعی شخصیت میں کوئی غیر معمولی
کرشمہ دیت نہ کیا گیا ہوتا تو مسلمانوں میں آپ کے بقول و فعل کی پیروی کرنے کا جذبہ نہ نہا فرماتا ہوتا۔ جیسا کہ
Johann Fuck نے بالکل صحیح کہا ہے ”ہم آج بھی مسلمانوں میں تقویٰ اور پابندی کا رشتہ کی اس بھلتا ہوا مشہور کر رہے
ہیں جس نے ۱۳۰۰ سال پہلے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ابن عبد اللہ کو آگے بڑھ کر خدا اور راز جزئی کی تبلیغ کرنے پر مجبور کیا
تھا۔“ اور ہم تو راندے Tor Andrae کے خیالات سے بھی پوری طرح متفق ہیں جنہوں نے راجائی پائینائی سے نقل
مسلمانوں کے نظریے میں رسول اللہ کے رول کا تجزیہ کرتے ہوئے ۱۹۷۷ء میں لکھا تھا ”ہمارے پاس یہ یقین کرنے سے
لیے خاصے دلائل موجود ہیں کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) دلوں کو تسخیر کرنے کا فن اچھی طرح جانتے تھے اور آپ
میں یہ وصف بدرجہ اتم موجود تھا۔“

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی بے مثل حیثیت

اسلام میں پیغمبروں کے تذکرے کے ضمن میں ایک اہم باب کا تعلق رسول کریم کے اسماء سے ہے۔ اس اصطلاح کا مطلب بنیادی طور پر (اخلاقی گراؤٹ یا فسق و فجور سے) تحفظ یا آزادی ہے اور یہ خوبی نہ صرف کامل اخلاقی دیانت اور راست بازی بلکہ خطا سے پاک اور منزی ہونے کی دالالت کرتی ہے کیوں کہ جیسا کہ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، خدا اپنے پیغمبروں کو گنہ اور غلطیوں سے اس لیے محفوظ رکھتا ہے تاکہ اس کے ابہامی کلام میں کسی قسم کی آلودگی در نہ آ سکے اور پیغام خداوندی کے حامل انسان کا کردار ہر بیرونی داغ و دھبے سے پاک رہے۔

اسما کے نظریے کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے قاری کو اسلام میں پیغمبروں کے کردار کو دوبارہ ذہن نشین کرنا چاہیے۔ قرآن کریم نے سورہ یونس کی ۷۴ ویں آیت میں بیان کیا ہے: ”اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، سو جب ان کا رسول آچکتا ہے ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔“ آگے چل کر قرآن مجید کی سورہ ابراہیم کی چوتھی آیت میں یوں ارشاد ہوتا ہے: ”ہم نے ہر ہر نبی کو اس کی قومی زبان میں ہی بھیجا ہے تاکہ ان کے سامنے وضاحت سے بیان کر دے۔“ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ خدا نے خود کو تاریخ میں کسی گواہ کے بغیر نہیں چھوڑا اور حضرت آدم سے لے کر، جو پہلے انسان اور پہلے نبی تھے، خدا کے فرستادہ پیغمبر بنی نوع انسان کو خدا کی رضا و رشتہ سے مسلسل آگاہ کرتے رہے ہیں یہاں تک کہ سب سے آخر میں خدا نے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو سابع الہامی (اسے نبی، سورہ الاحزاب آیت ۱) اور خاتم الانبیاء کہہ کر پکارا۔ لیکن نبی دنیا میں کوئی نیا قانون نافذ کرنے کا مجاز نہیں، یہ فریضہ رسول یا پیغمبر کا ہے۔ بہر حال ہمیں انبیاء کی تعداد کا علم نہیں لیکن قانون ساز پیغمبروں کی تعداد کا تعین کرنا ممکن ہے۔ نبی کریم سے ایک مشہور حدیث منسوب ہے جس میں حضورؐ نے انبیاء کی تعداد ایک لاکھ ۲۴ ہزار اور رسولوں کی تعداد ۳۱۳ بتائی ہے۔ قرآن کریم میں ان میں سے ۲۸ رسولوں کے نام موجود ہیں البتہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جن پیغمبروں کا

قرآن میں تذکرہ نہیں کیا گیا، ممکن ہے کہ وہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے پہلے لوگوں میں خدا سے متعلق قونین کی تبلیغ کے لیے چین یا جنوبی امریکا میں مبعوث ہوئے ہوں۔

عظیم پیغمبروں میں سے پانچ کا شمار اولوالعزم رسولوں میں آتا ہے۔ (پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعد میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام شامل ہیں۔ نبی کریم کے بعد حضرت ابراہیم سے بندہ متبت ہیں اور علم معرفت سے ماہرین ہیں۔ عرصے تک اس معاملے پر بحث کرتے رہے ہیں کہ آیا نبی کریم خلیل اللہ ہیں یا حبیب اللہ؟ قرآن پاک میں ہدایت ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں یا آپ صوفیوں کے دعوے کے مطابق حبیب اللہ ہیں؟ بعد میں آئے، آئے، آئے، تمام متقی اور پرہیزگار مسلمانوں نے اس بات کو عموماً تسلیم کر لیا کہ رسول کریم کا اصل مقام حبیب اللہ ہے اور جس طرح حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کے لقب سے پکارا جاتا ہے، اسی طرح خلیل اللہ کا لقب صرف حضرت ابراہیم کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ حبیب اللہ کی حیثیت سے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے رد میں یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے (حبیب اللہ کہ ابن عربی اور ان کے پیروکاروں کا عقیدہ ہے) کہ اسلام پیارا اور محبت کا دین ہے کیوں کہ کسی بھی دوسرے پیغمبر کے مقابلے میں ذات خداوندی کے ساتھ حضور کا عشق سب سے کامل ہے۔

دینی کتابوں میں ایک پیغمبر کے محاسن کی مکمل تشریح کی گئی ہے چنانچہ متفقہ طور پر وسطی میں مذہبی عقاید کے بارے میں بڑے پیمانے پر پڑھی جانے والی کتاب سنوسیہ میں کہا گیا ہے: ”ایک پیغمبر کو ان چار زلی خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے صادق، امین، مبلغ اور تیز فہم اور ذی شعور۔ ایک پیغمبر جھوٹ (کذب) نہیں بول سکتا، نہ ہی وہ خیانت کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ ایک پیغمبر خدائی پیغام کو نہیں چھپاتا (کتمان)، نہ ہی وہ کند ذہن اور مضبوط اخلاص ہوتا ہے۔ اس کا ایک امتیازی وصف یہ ہے کہ وہ حادثاتی طور پر انسانی کمزوریوں سے مغلوب ہوتا ہے۔ اس کے اس نظریے کا کہ پیغمبر غلطیوں اور گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے، درج بالا خصوصیات کے تناظر میں جائزہ لینا چاہیے۔ قاضی میاض نے رسولوں کا عمومی تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان کی حفاظت خدا کرتا ہے چنانچہ تمام پیغمبروں میں اکمل و افضل پیغمبر حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ پر تھی اور حضور کو اس کا مکمل ادراک تھا۔

اسلام کے ابتدائی برسوں میں حضور کے معصوم عن الخطا ہونے کے بارے میں کوئی باضابطہ اور مستند نظریہ موجود نہیں تھا اور قرآن کریم کی قدیم تفسیروں میں اس سلسلے میں متضاد رجحانات پائے جاتے ہیں۔ بعض مفسروں نے رسول اللہ کو اخلاقی خامیوں سے پاک قرار دیا ہے لیکن اس سوال کا کوئی جواب نہ دیا گیا کہ پیغمبر بلکہ آخری پیغمبر کہلانے سے پہلے آپ کی حیثیت اور رتبہ کیا تھا؟ قرآن مجید کی سورہ النجم کی ساتویں آیت میں اللہ تعالیٰ حضور سے مخاطب ہو کر

فرماتا ہے: ”اور کیا اس نے تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی؟“ یہ ایک پریشان کن بیان ہے اور بعض قدیم مفسر اس جانب اشارہ کرتے ہیں کہ ممکن ہے بچپن کے زمانے میں حضورؐ ایک خدائی پریشانی کے تحت رہے ہوں۔ ان کے دلطف رہنمائی حاصل ہونے سے پہلے اہل مکہ کے مذہب پر دہرہ بند ہوں (نمودہ باللہ۔ ترجمہ)۔ یہ بھی ہے کہ مذہب کے انداز میں رہنے سے پہلے یہ چاہت ہوئے ”کافقہ“ کے ضمن میں خصوصاً ہیبت رہتا تھا۔ (اس سلسلے میں مزید تفصیلات اگلے باب میں دی جائیں گی)۔

لیکن اس کے ساتھ ہی ”کی“ مفسر پوری قوت سے مانتے ہیں کہ یہ ثابت ہے کہ آپؐ نے اپنے آپ کو (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اہل مکہ کی بت پرستی کی مشرکانہ رسوم میں بھی شریک نہیں کیا۔ بلکہ آپؐ نے اپنے نوجوان لڑکے تھے، اس وقت آپؐ نے اپنے ہم جویوں سے مانتے ہوئے شریعت میں شریعت کے خلاف کیا تھا۔ یہ حضورؐ کو اہل مکہ کے بتوں سے زیادہ کسی چیز سے نفرت نہیں تھی۔ ابوعبیدہ کی تصنیف، اصل میں آپؐ کی باتوں کا بیان ہے جن میں نوجوان محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو گناہوں سے آلودہ مشاغل میں حصہ لینے سے منع فرمایا گیا۔ یہ بدعتیں میں آپؐ میں ادنیٰ سے ادنیٰ خدائی بھی موجود نہیں تھی۔ زمخشری نے سورہ النبی کی تفسیر میں، انشاء اللہ، یہ بیان کیا ہے۔

کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) چالیس برس تک اپنے ہم نشینوں جیسی زندگی بسر کرتے رہے ہیں اور اپنے ساتھیوں کی طرح آپؐ بھی ان علوم سے نا آشنا تھے جو تعلیم کے ذریعہ حاصل کیے جاسکتے ہیں تو یہ کہنا درست ہے لیکن اگر کوئی شخص یہ کہنے کی جسارت کرتا ہے کہ حضورؐ اپنے قبائلی ساتھیوں کے مذہب و رکنوں کو دہرہ بند تھے تو ایسا کہنے والے سے خدا کی پناہ!“

کثر دہرائی جانے والی یہ روایت ہمدردی کے ذہنوں سے ٹھوہوگئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ شیطان نے ایک مرتبہ رسول اللہؐ کو بہکا دیا تھا اور آپؐ پر زور دیا تھا کہ آپؐ اہل مکہ کی تین دیویوں است، عزی اور منات کو غریق (انسان اور خدا کے درمیان رابطے کا ذریعہ پرندے جن کی سفارش قبول کی جاتی ہے) کی حیثیت سے قبول کریں (لیکن اب کوئی شخص اس فرضی کہانی کو درست نہیں مانتا اور شیطانی آیات کے قصے کو من گھڑت قرار دے دیا گیا ہے۔ ترجمہ)۔ کئی احادیث میں رسول کریمؐ خدا سے اپنی توبہ، مغفرت اور بخشش کی دعا مانگتے نظر آتے ہیں جن کا حلق آپؐ کے معصوم عن الخطا ہونے کے سوال سے ہے۔

رسول خداؐ جب نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تو آپؐ کہا کرتے تھے: ”اے خدا! تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ میں نے غلطیاں کی ہیں اور میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ پس تو میرے گناہ معاف کر دے کیوں کہ تیرے سوا گناہوں کو معاف کر دینے والا کوئی نہیں۔“

ایسی دعاؤں کی، جن سے انسانی کمزوریوں اور غرضوں کے متعلق رسول کریمؐ کے جذبات و احساسات کا ثبوت ملتا ہے، بعد میں یہ تعبیر کی گئی کہ حضورؐ نے یہ دعائیں اپنے امتوں کی تعلیم کے لیے مانگی تھیں جو وہ گناہوں سے

تاب ہونے اور خدا کے حضور انہیں رندامت و پشیمانی کے لیے مرتے اور رسول اللہ کی مثال دینے والے تھے۔ میں نے
 ایسے کے عرب امام دین ابن حزم نے گیارہویں صدی میں کہا تھا: ”ان پیغمبروں کے لیے خدا کی نافرمانی ممکن ہوتی ہے
 ہم سب کو بھی اس کی اجازت ہوتی ہے کہ ہمیں پیغمبروں کا توبہ کرنے کا حکم دیا جائے یا نہ چاہیں اور اسے
 صورت میں ہم یہ نہیں جان سکتے تھے کہ آیا ہم خط راہ اور شاہ راستے پر چل رہے ہیں اور یہ حضورؐ کے جوہر یا حق
 وہ خدا کی نافرمانی تھی۔“ ابن حزم کے اس استدلال و آئے تک راست اور جائز سمجھا جاتا ہے کہ یہ تعویذ کے لیے ہیں
 کی کامل اجماع صرف اسی صورت میں با مقصد و معنی فیہ ہو سکتی ہے جب ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ اس حضرت کی امت اقدس
 ہر قسم کی خامیوں اور آلودگیوں سے پاک ہے تاکہ ہم زندگی کی جزئیات میں بھی آپؐ کو بے عیب و معصوم نہ سمجھیں
 ہوئے آپؐ کی پیروی کریں۔

رسول کریمؐ کے تابناک روحانی محسن کو اجازت کرنے کے لیے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ حضورؐ کا جسم جس طرح اپنی
 روشنی کے وجہ سے روشن و تاباں تھا، آپؐ تمام جسمانی اور مادی آلودگیوں سے پاک تھے اس لیے نہ آپؐ کو
 داغ دار نہیں کر سکتا تھا۔ نبی کریمؐ کی ذات اقدس کے گناہوں سے پاک ہونے کے نظریے پر شیعہ خیالات بھی یقیناً اثر انداز
 ہوئے ہیں کیوں کہ شیعہ اسکا رز نہایت شرح و بسط کے ساتھ اماموں کے اسما کی وضاحت کرتے ہیں بندہ یہ سوائے پیغمبر
 نہیں ہوتا کہ ان اماموں کے عظیم جد امجد حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)، جو خدائی نور ہدایت کے علمبردار ہیں،
 لغزشوں اور گناہوں سے پاک نہ ہوں!

اس کے باوجود بعض مذہبی گروہوں کا یہ خیال تھا کہ ایک پیغمبر گناہ بلکہ سنگین نوعیت کے گناہوں کا مرتکب ہو سکتا
 ہے کیوں کہ کیا قرآن کریم میں بعض انبیاء کے گناہوں یا لغزشوں کا تذکرہ نہیں کیا گیا؟ کئی مفسروں کی رائے ہے کہ ایک
 پیغمبر کم سے کم معمولی گناہوں کا ارتکاب کر سکتا ہے۔ چنانچہ نامور مورخ اور مفسر قرآن الطبرسی (وفات ۹۲۳ھ) نے
 سورہ الفتح کی ابتدائی آیات کی اس انداز میں تشریح کی ہے:

”بے شک (اے نبیؐ) ہم نے آپؐ کو ایک کھلم کھلا فتح دی ہے تاکہ جو کچھ تیرے گناہ آگے ہوئے اور جو پیچھے
 سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔“ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبرؐ پر واضح کیا ہے کہ اس نے آپؐ کو جو
 فتح عظیم دی ہے، اس پر آپؐ کو اپنے پروردگار کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اس سے ان گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے جو
 اس فتح سے پہلے اور بعد میں سرزد ہوئے ہیں۔ ورنہ گناہوں کی معافی کے لیے کہنا، جس کا ذکر بعد کی سورتوں میں ہو
 ہے، بے معنی ہے۔

طبرسیؒ کو یقین تھا کہ خدا کی مغفرت اور بخشش کے نتیجے میں حضورؐ کو اللہ تعالیٰ کا مزید قرب حاصل ہوگا۔
 صوفیائے عظام کا بھی یہی نظریہ ہے البتہ ان کا خیال ہے کہ نہ صرف رسول کریمؐ بلکہ ہر مسلمان کا یہ روحانی فریضہ ہے کہ

وہ اللہ تعالیٰ سے احسان مندی اور شکر گزاری کا اظہار کرے۔

بعض مفسروں، خاص طور پر معتزلی مکتبہ فکر کے لوگوں کا خیال ہے کہ پیغمبرؐ بوجہ غفلت سے گناہ کا ارتکاب کر سکتے ہیں لیکن یہ پیغمبرؐ کی معمولی سی غفلت یا پرہیزی کی بھی وہ نہ تھے۔ ان کے مقابلے میں بہت زیادہ وزن رکھتی ہے چنانچہ اس کی معمولی غفلت یا لغزش پر اس پر تعین از اسامیہ نامہ کے مطابق بعد میں معتزلیوں نے یہ رائے قائم کر لی کہ پیغمبرؐ غفلت یا بھول چوک کی بنا پر بھی گناہ کا مرتکب نہیں ہو سکتے۔ پیغمبرؐ کی حالت میں بھی گناہ نہیں کر سکتا۔ ”سب سے زیادہ کارآمد“ کا اصول، جس کا اطلاق خدا اس زمین کی ہر چیز پر کرتا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے۔ اس کا پیامبرؐ قسم کے اخلاقی عیب اور داغ دھبے سے مکمل طور پر پاک ہو۔

لیکن اس نکتے پر اشعری مکتبہ فکر کا نقطہ نظر بالکل مختلف ہے۔ ان کے سب سے بڑے عالم دین الباقلائیؒ کی رائے یہ ہے کہ پیغمبروں کے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت وہ انسانوں کو تبلیغ کرتے ہیں تو خدا انہیں روک دیتی ہے محفوظ و مومن اور نفرت اور کاہلی کے جذبات سے پاک رکھتا ہے۔ باقلائیؒ کے مذہبی حریف قاضی میمن نے زیادہ صراحت کے ساتھ اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے۔ باقلائیؒ کے نظریے کی تحسین کے لیے ہمیں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اس کے مذہبی افکار میں قرآن کو مرکزی مقام حاصل ہے۔ اس کی رائے یہ ہے کہ اصل اہمیت وہی ہے جو اور وہی مسلمانوں کی زندگی کا مرکز و محور ہے۔ باقلائیؒ کا کہنا ہے کہ رسول کریمؐ نے بلاشبہ بعض ضابطے وضع کیے ہیں جن کی پیروی لازم ہے لیکن یہ صرف احادیث تھیں جو حضورؐ نے مذہبی مسئلوں کے حل کے سلسلے میں تھرائی کے طور پر بیان کی تھیں البتہ احادیث میں آپؐ کی زندگی اور طرز عمل کی جزئیات بیان نہیں کی گئیں۔ باقلائیؒ کا نظریہ بعض جدت پسند علماء کے خیالات سے مماثلت رکھتا ہے (جیسے سرسید احمد خان اور ان کے رفقاء کے کار) جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو صرف مذہبی معاملوں میں رسول اللہؐ کی سنت کی پیروی کرنی چاہیے۔

اس کے باوجود مسلمانوں میں رسول کریمؐ کی کامل معصومیت کا نظریہ بدستور موجود رہا۔ چنانچہ قاضی میمن لکھتے ہیں: ”پس ہم اس رائے پر ثابت قدمی سے قائم رہتے ہیں جسے تمام اہل ایمان کی حمایت حاصل ہے اور جس پر سب متفق ہیں کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے معاملے میں یہ ممکن نہیں کہ آپؐ وحی کے ابلاغ کے سلسلے میں کسی فرد گزاشت کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔ خواہ یہ غلطی اپنی مرضی سے ہو یا غیر ارادی طور پر۔ خوشی کی حالت میں ہو یا غیظ و غضب کی کیفیت میں، تندرستی کے عالم میں ہو یا بیماری کی حالت میں۔ اور اگر حضورؐ نے کسی دنیاوی معاملے میں غلطی کی ہو، جیسا کہ کھجوروں کی کاشت کے مسئلے میں آپؐ سے غلطی سرزد ہوئی تو آپؐ نے اس غلطی کی فوراً اصلاح کرنی تھی۔ رسول کریمؐ کے معصوم ہونے کے نظریے کو فروغ دینے میں صوفیوں کا بہت اہم حصہ ہے۔ ”دل کے معصوم ہونے“ کا تذکرہ ایک مشہور حدیث میں ہوا ہے لیکن صوفیوں نے اس کی یہ تشریح کی ہے کہ آں حضرتؐ خدا کی جستجو میں

ہمیشہ محو غم رہتے تھے، اور اس سفر میں آپؐ کو روشنی کے نئے پردے ہٹا کر آگ کی طرف مراجعت کرنا پڑتی تھی۔ انہی خیال ہے کہ ”دل پر غم کے بادل چھائے رہے“ سے مراد بدلتی ہوئی روحانی حالتیں ہیں، درمیان میں جو اپنے پروردگار کے قریب پہنچتے، منزل عشق کے اس مسافر (حضورؐ) کو یہ اورانی پردے ہٹانا پڑتے تھے۔ ایمان صوفیوں، آں حضرتؐ کی ایک اور حدیث مل گئی ہے اور وہ اپنی روحانی تعلیم کے سلسلے میں سنت نبویؐ کی تفسیر ہے: آپؐ کو ہمیشہ ایک کامل نمونے کے طور پر سامنے رکھتے ہیں۔ جب حضورؐ سے ایک مرتبہ شیطان سے بارے میں سوال کیا گیا جو انسان کی ذہنی صلاحیتوں اور شہوانی رغبت کی اساس ہے تو نبی کریمؐ نے بحث کے آخر میں فرمایا: ”اسما شیطان“ یعنی میرے شیطان نے میری کامل اطاعت کر لی ہے (یا وہ مسلمان ہو گیا ہے) اور وہ صرف ذہنی کام کرتا ہے جنہیں انسان میں اسے حکم دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کامل اپنی جبلتوں اور فطری شہوانی جذبات سے قطعاً علیحدہ کر لیتا ہے کہ وہ آخر کار انہیں مثبت، اور خدائی کاموں کے لیے بروئے کار نہ آتا ہے اور اپنے قلب و فعل سے بے خبر ہے۔ خدا کی رضا کی اتباع کرتا ہے۔ صوفیوں کے نزدیک اس حالت کو ”جہاد اکبر“ سے تعبیر کیا جاتا ہے جس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے ان منفی رجحانات اور شہوانی جذبات پر قابو پانے کے لیے جہد مسلسل میں مصروف رہتا ہے جنہیں آخر کر دینا انسانی مطمح نظر نہیں بلکہ انہیں زیر کر کے مثبت اقدار میں تبدیل کرنا چاہیے۔ شکست خوردہ شیطان کے بارے میں حضورؐ کی حدیث مبارکہ سے ایک نہایت اہم نفسیاتی صداقت کا عندیہ ملتا ہے چنانچہ نہ صرف صوفیوں بلکہ بعض جدت پسندوں کے لیے بھی یہ ایک قابل تقلید نمونہ ہے۔ محمد اقبالؒ نے انسان اور شیطانی قوتوں کے درمیان تھکات کے ضمن میں اسے اپنے نظام فلسفہ میں مرکزی خیال کا درجہ دیا ہے۔ اس معاملے میں رسول کریمؐ فطری طور پر معصوم نظر نہیں آتے بلکہ خدا کا فضل و کرم شامل حال رہنے اور مسلسل روحانی ترقی کے بعد آپؐ نے یہ ارفع مقام حاصل کیا ہے۔

آں حضرتؐ نے ذات خداوندی کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان تھک جہد و جہد کی درمیان روئی اس جہد مسلسل کو دوسرے تمام لوگوں پر حضورؐ کی برتری کے ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ جب شمس تبریزؑ نے پوچھا کہ کیا بایزید بسطامیؒ، جنہوں نے ”سجانی“ یعنی میں پاک ہوں، میری بڑی شان ہے، کہا تھا، حضرت محمدؐ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے بڑے نہیں تھے جنہوں نے خدا کے سامنے یہ اعتراف کیا تھا کہ ”ہم تمہیں اس طرح نہیں جان سکے جس قدر ہمیں جاننا چاہیے تھا تو مولانا نے جواب دیا کہ بایزیدؒ ایک مقام پر رک گئے تھے جہاں انہوں نے اپنے آپ کو خدا کا مجسم سمجھ لیا لیکن رسول کریمؐ نے ”ہر روز نئی تجلیات دیکھیں اور آگے بڑھ گئے۔“ اس طرح حضورؐ نے ذات خداوندی کا قرب حاصل کر لیا اور آپؐ کو اس بات کا کامل ادراک تھا کہ کسی اور میں خدا کی عظمت کو ناپنے کے لیے استعداد موجود نہیں۔

لیکن اگر کوئی شخص یہ سوال کرتا ہے کہ شیطان کس طرح رسول کریمؐ کے قریب آ سکتا ہے — کیوں کہ ایک حدیث شریف میں کہا گیا ہے کہ شیطان عمرؓ (ابن خطاب، دوسرے خلیفہ) کے سائے سے بھاگ جاتا ہے، مولانا رومیؒ اس کے جواب میں کہتے ہیں: ”حضرت محمدؐ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ایک سمندر ہیں اور عمرؓ ایک پیالہ۔ کوئی شخص کتنے

کے لعاب سے سمندر کی حفاظت نہیں کرتا کیوں کہ بحرِ خار کتے سے منہ نہ آوے نہیں ہوتا نیاں بیا۔ اس سے ناپا۔ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتے کے چاٹنے سے چھوٹے ت۔ تن میں بھی فی چیز زیادہ جاتی ہے لیکن اس ناپا۔ ٹے کے چھونے سے رسول کریمؐ کی سمندر جیسی شخصیت کی پاکیزگی پہ ہولی اثر نہیں پاتا۔

حضورؐ سے پہلے مبعوث ہونے والے نبیوں اور رسولوں پر مہرِ تقدیرِ ثبوت لائے تھے۔ ہر مٹ آپ کی حیثیت خاتم النبیین کی ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسلمان فطری طور پر اس معائنات پر نور و غور کرتے ہیں۔ باقی پیغمبروں کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے؟ قرآن کریم نے مسلمانوں کو خبردار کیا ہے: ”اے مسلمان! تم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تم میں سے ہر ایک پر اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا ہے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی اور جو چیز براہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب (علیہم السلام) اور ان کے اولاد پر اتاری گئی اور جو چھ اللہ کی جانب سے موسیٰ اور عیسیٰ (علیہما السلام) اور دوسرے انبیاء (علیہم السلام) پر آئی ہے۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ ہم اللہ کے فرماں بردار ہیں۔ سورہ البقرہ آیت ۱۳۶۔ آپؐ جب دیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے اور جو کچھ ابراہیم (علیہ السلام) اور اسماعیل (علیہ السلام) اور یعقوب (علیہ السلام) اور ان کی اولاد پر اتارا گیا اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ (علیہما السلام) اور دوسرے انبیاء (علیہم السلام) اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے، ان سب پر ایمان لائے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرماں بردار ہیں۔ سورہ آل عمران آیت ۸۴۔ مترجم)۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ”تغضیل“ یعنی حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو خدا کے بھیجے ہوئے کسی اور نبی پر ترجیح اور فضیلت دینے کی ممانعت کی گئی ہے ”مجھے یونس ابن متی سے افضل نہ سمجھو اور انبیاء میں سے کسی کا موازنہ نہ کرو اور نہ ہی مجھے موسیٰ پر فوقیت دو۔“ لیکن اس کے ساتھ ہی کئی دوسری حدیثوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ آں حضرتؐ اپنی امت کی شفاعت کرنے کی حیثیت (شفیع) دوسرے پیغمبروں پر اپنی فضیلت سے پوری طرح آگاہ تھے:

میں خدا کا پیغمبر ہوں لیکن اس میں کوئی فخر نہیں۔ قیامت کے دن خدا کی حمد کا پرچم میرے ہاتھ میں ہوگا۔ میں شفاعت کرنے والا پہلا پیغمبر ہوں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹنے والا پہلا شخص ہوں گا۔ خدا میرے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا اور مجھے اور میرے قریبی امتیوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ پس اپنے سے پہلے آنے والے رہنماؤں اور بعد میں آنے والی (نسلوں) میں مجھے سب سے زیادہ اعزاز و اکرام بخش جائے گا۔ (مسند احمد)

(The Path of God's Bondsmen, p.153 Die Person Muhammads, p.246 نیز رضی:

نجم الدین رضی دیا نے اس حدیث کو مختلف انداز میں اس طرح پیش کیا ہے:

رسول کریم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: ”مجھے چھ چیزوں میں دوسرے پیغمبروں پر فضیلت دی گئی ہے۔ میرے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے اور اس کی مٹی کو پاک قرار دے دیا گیا ہے، مالِ غنیمت کو

میرے لیے حلال کر دیا گیا ہے، مجھے ایک ماہ کے سفر کے فاصلے سے رعب و سحر سے محفوظ رکھا گیا ہے۔ مجھے شفاعت کرنے کی اجازت دی گئی ہے، مجھے پوری نوع انسانی سے یہ پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے اور مجھے ہر مہینے میں دنیا پر افسوس ہے۔ (Razi: The Path of Gods Bondsmen, p.155)۔

لیکن رضی نے اس دنیا میں رسول خدا کی برتری و زلیلا و خدایت اور صومرت انداز میں پیش کیا ہے۔ زمانے سے لے کر عیسیٰ کے عہد تک ہر پیغمبر نے مذہب کا آئینہ نوادہ لایا ہے اپنے انداز میں روٹی پانی میں یہ خدمت مود (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) تھے جن کے پاس 'عشق کی آگ' کا ہوتا ہوا نور تھا۔ ان میں سے ۲۳ برس بعد "مذہب کی روٹی" پکائی گئی۔ پھر آپ نے اس روٹی کو عشق کے نور سے بہرہ نال رات بے رات کھا کر اپنے لڑکا دیا اور یہ اعلان کر دیا: "میں گوروں اور کالوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ یہ وہ روٹی تھی جسے انہوں نے پیہ جو کر کھایا اور سیر ہو گئے اور یہ روٹی ان لوگوں کے لیے تھی جن کا حضور کی امت سے عشق ہے، مسرور کن چیز بن گئی۔ (Razi: The Path of Gods Bondsmen: p.168)۔ لیکن یہ تمام امتیازی خصوصیات اور خدائی نوازشات حضور میں تکبر کا سبب نہ بنیں، آپ دنیا سے بے تعلق رہے ورنہ تمام حیرت انگیز اوصاف آپ کے فرائض پر "غربت اور افساس میرا فخر ہے۔"

نویں صدی کے مورخ ابن سعد نے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو سید المرسلین کے لقب سے پکارا ہے۔ یہ لقب ہے جس کی جڑیں اسلام میں بہت دور تک پیوست ہیں۔ چودھویں صدی میں حنبلی عالم دین بن قیمر جوزنی نے یہ اہم اصول وضع کیا کہ پیغمبر اسلام کا درجہ بلاشبہ موسیٰ علیہ السلام سے بہت بلند ہے۔ حضرت موسیٰ کوہ صومرت پر خدا کے ایک صفاتی جلوے کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے تھے لیکن معراج کی رات کو حضورؐ کسی خوف و درہشت کے بغیر خدا سے ہم کلام ہوئے تھے۔ (Bell: Love Theories in Later Hamblite Islam, p.176)۔ یہ موزنہ صدر دل کے صوفیوں کو بھی بہت پسند تھا۔ (ملاحظہ کیجیے نوال باب)۔

شاعروں نے رسول کریمؐ کی برتری ثابت کرنے کے لیے مسلسل غور و فکر و وجدان و استغراق سے کام لیا ہے۔ لیکن ان میں ہندوستان کے مغل و ربار کے شاعر عرقی (شیرازی۔ مترجم) تو اس سلسلے میں بہت آگے نکل گئے ہیں اور وہ فارسی میں اپنے مخصوص ایجاد کردہ انداز میں لکھی جانے والی مدحیہ شاعری میں مباغذ آرائی سے کام لیتے ہوئے حضورؐ سے یوں مخاطب ہوتے ہیں:

ترجمہ۔ عیسیٰ کی حیثیت تو محض ایک مگس کی سی ہے جب کہ آپؐ کی گفتگو

تخلیق کی دکان میں مٹھائی کے مترادف ہے

عرقی نے ایک اور حوالے سے مکھیوں کا پھر ذکر کیا ہے یعنی سبعا مثانی کے حوالے سے (غالباً ان کی مراد سات

دہرائی جانے والی قرآنی آیات سے ہے) ”یقیناً ہم نے آپ کو سات آیتیں دے رکھی ہیں کہ دہرائی جاتی ہیں اور
عظیم قرآن بھی دے رکھا ہے۔“ (سورہ الحجر، آیت ۸۷- مترجم)۔ عربی نے بیجا مٹائی کو ”رسول اللہ کے شہد کی ٹھیکیاں“
کہا ہے۔ لیکن عربی سے کئی صدیاں پہلے ایران میں خاقانی پہلے ہی یہ تمام دہرائی کی باتیں کرتے تھے۔
اور بس جب ط (آں صحت) کی میر پر بچا ہوا لکھنا دیکھیں تو وہاں جاننے والے اس کی باتیں کرتے تھے۔
جانے کے لیے آسمان سے نیچے اتر آئیں گے۔ خاقانی نے اپنے کلام میں ”صحت“ کی باتیں کرتے تھے۔
جس کا ذکر کھانے کی دعوت کے بارے میں ان کے مقررے سے ملتا ہے۔

رومی نے ان ہی خیالات کو زیادہ شاعرانہ اور دل کش انداز میں اس طرح بیان کیا ہے

ترجمہ: عیسیٰ حضرت موسیٰ کے ساتھی اور یونس حضرت یوسف کے ہم نشین ہیں

لیکن احمد کبھی بیٹھے ہوئے ہیں جس کا مطلب ہے ”میں سب سے مظلوم اور ناتوان ہوں“

عشق سے مراد مخفی معنی کا سمندر ہے جس میں ہر کوئی ایک پھٹی کی مانند رہتا ہے

احمدؑ سمندر میں موتی کی مانند ہیں، یہی بات میں تمہیں ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں

عربی نے تیرہویں صدی میں حضورؐ کے تذکرے کو اس انداز سے مشکل کیا ہے کہ فارسی شاعری میں اس کا متنی معنی یہ

ترجمہ: آپؐ کے جسم اطہر کی ایک چمکی کو

دم عیسیٰ میں رکھ دیا گیا

اور آپؐ کے چہرہ انور کی شمع کی جلی سے

موسیٰ کی آگ روشن کی گئی

صوفیائے عظام کے اس نظریے کا پہلے ہی ذکر ہو چکا ہے کہ آں حضرتؐ سے پہلے مبعوث ہونے والے تمام پیغمبر محض
نور محمدؐ کا جزوی پرتو تھے۔ ابن عربی اور مورانا جامی کے افکار کے اثر سے تمام مسلمانوں میں یہ نظریہ اس قدر عام ہو گیا ہے کہ اس
نظریے کے تمام برداروں نے اپنے کلام میں دوسرے پیغمبروں کے مقابلے میں رسول کریمؐ کی عظمت اور برتری کے موضوع پر
نعتیں اور قصیدے لکھے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے تخت کو اپنے ہاتھوں سے چھوا جب کہ حضورؐ کے پیروں نے
خدائی تخت کی چوٹی کو چھوا۔ جس طرح ہدایت حضرت سلیمانؑ کی خدمت کرتا، اسی طرح جبریلؑ حضورؐ کی خدمت پر مامور تھے۔

یہ اشارے کنائے مسلمانوں کی دعاؤں پر بھی اثر انداز ہوئے ہیں چنانچہ درویشی رسول کریمؐ کے متعلق یوں
رقم طراز ہے

آدم علیہ السلام آپؐ کو جانتے تھے اور آپؐ کے وسیلے سے دعا کرتے تھے۔ حضورؐ نے تمام پیغمبروں سے اپنی

رسالت کا مہد و پیمان لیا تھا۔ آپؐ نے آدمؑ سے عفت و پاکیزگی، نوحؑ سے گریہ و زاری اور ابراہیمؑ کی تعلیمات سے ہم اخذ

لیا۔ آپ کے وجدانی مشاہدات میں یعقوب کا غم و رجز اور ایوب کا صبر و استقلال شامل ہے۔ آپ کا سیدنا ابراہیمؑ کی دعا اور اہل بیت سے بڑھ کر صاحبِ نعمت و جہاں میں آہ و پکار کی آماجگاہ ہے۔ آپ سیمان کی دوست اور شان و شہرت سے بڑھ کر صاحبِ نعمت و جہاں میں آہ و پکار کی آماجگاہ ہے۔ آپ کی ذات میں سنے ہوئے ہیں۔ موتی میں خدا کے ہم نام ہونے کی جہانگیری، آپ کی سے متصف تھے۔ آپ کو خدا کے ساتھ بالمشافہ افتخار کرنے کا اعزاز حاصل ہے غرض آپ پر ہے۔ اسے ہاں ہاں کے مقابلے میں کہیں زیادہ بلند مرتبت ہیں۔ پیغمبروں کے درمیان آپ کا مرتبہ ایسا ہے جیسے چاند سے مقابلے میں سورج، قطرے کے مقابلے میں سمندر!

حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام پر حضور کی برتری و رفوقیت کا بہت زیادہ ذکر آیا ہے۔

(Muslim Devotions, p. 170)

چوں کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) میں ان دو عظیم پیغمبروں موسیٰ اور عیسیٰ کی خوبیاں یک وقت نمودار ہیں جن کے پیروکار اب بھی دنیا میں سرگرم عمل ہیں لیکن حضور موسیٰ کی طرح نہ تو صرف خدا کے انصاف و قانون پر عمل کرتے ہیں اور نہ ہی عیسیٰ کی طرح محض خدا کی شفقت و رافت پر ہمہ تن متوجہ ہوتے اور دنیاوی معاملوں میں عیسائی علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں، حضور کا راستہ دونوں انتہاؤں کے درمیان بیچ کی راہ ہے جو سابق پیغمبروں کی مسودہ قیامت و بے مروت اور یک جا کرتی ہے۔ ہندوستان کے امیر مینائی نے رسول کریمؐ پر ان لفظوں میں درود وسود بھیجا ہے:

رہبر موسیٰ، ہادی عیسیٰ، تارک دنیا، مالک عقبی
ہاتھ کا تکیہ، خاک کا بستر، صلی اللہ علیہ وسلم

امیر مینائی ہی کے ہم وطن اسماعیل میرٹھی نے اسی زمانے میں یہ شعر کہے:

خلیل حق کی تھی جو اشارت اور ابن مریم کی جو بشارت
ظہور احمدؐ سے تھی عبارت سمجھ گئے صاحب بصارت

لیکن عام مسلمان ان دقیق علمی اور قانونی موٹوگافیوں میں نہیں الجھتے، نہ ہی حقیقت محمدیہ کے بارے میں استغراق کرتے ہیں۔ وہ صوفیوں کے تتبع میں ”او میں اور سب سے برتر محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)“ پر زیادہ غور و فکر نہیں کرتے اور نہ ہی سابق پیغمبروں پر آں حضرتؐ کی فضیلت کے متعلق سوال جواب کرتے ہیں۔ بہرحال عام مسلمانوں کا یہ پختہ عقیدہ ہے، جس کا اظہار ان کی بار بار دہرائی جانے والی تحریروں میں کیا جاتا ہے کہ اسلام سے پہلے کی تمام مقدس کتابوں میں کئی ایسے اقتباس موجود ہیں جن میں نبی کریمؐ کے ظہور کی واضح پیش گوئی کی گئی ہے۔

رسول اللہ کی بلند مرتبت اور بے مثل حیثیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپؐ کو بلاشبہ ہر قسم کی بدگوئی، گستاخی، زبان درازی اور توہین سے محفوظ ہونا چاہیے۔ چنانچہ فقہانہ حضورؐ کی عزت و توقیر نہ کرنے سے متعلق مسئلوں پر نہایت تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے، خاص طور پر مغربی اسلامی ملکوں کے علمائے دین آں حضرتؐ کی تعظیم و تکریم اور احترام کے مسئلے پر

نہایت مضبوط رائے پر قائم ہیں۔ (A. J. Arberry: Die Person Muhammads, pp 266-68)۔ تو کسی میں نہایت مذہبی مصنفوں نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ رسول خدا کا بنیاد یا شاہد اور مہم جوں کے ساتھ ساتھ خدا کا بندہ اور عقیقت و حزام کے نقدان کی علامت ہے۔ رشتوں کے طور پر علامت شاہد یا شاہد کے بنیاد یا شاہد کے ساتھ ساتھ بیٹے کی مدح میں لکھے گئے ایک قصیدے میں "پیغمبر خدا" اور "امامین" کے ساتھ ساتھ لکھا تھا۔

لیکن فارسی شاعروں نے اس انتخاب پر بھی توجہ نہیں دی کیوں کہ فارسی دینی و دلت میں اس بارے میں اکثر بالواسطہ اشارے سنائے استعمال کرنے کی جسارت لی گئی تھی اور شاعروں نے محمد بنی قریب کے سلسلے میں مباخذہ آرائی نہیں کی تاہم "رائخ حقیقہ" اسلام نے حضرت علیہ السلام کے بارے میں بے قیودہ تعجب، غریب انداز میں (حالانکہ آپ کا اسم گرامی بہ ہر طور تقدس آمیز اور اس میں رتبتیں و برکتیں ہیں) استعمال کیا۔ ایک خطرناک رجحان قرار دیا ہے جس کے نتیجے میں رسول کریم کی (غواہانہ۔ متاثر) توحین ہو سکتی ہے۔ ابوحنیفہ (وفات ۷۷ عیسوی) جیسے اسلام کے ابتدائی فقیہوں نے اس جرم کو ارتداد کے زمرے میں شامل کیا ہے کیوں کہ ایک ایسے شخص پر، جس کے نام کا کلمہ شہادت کے دوسرے حصے میں خدا کے نام کے ساتھ ذکر ہو، اس طرح دشنام طرازی کی جا سکتی ہے؟ اگر کوئی شخص اس گناہ کا مرتکب ہو تو اسے اسلام کی طرف دوبارہ لوٹ آنے کے لیے کہا جانا چاہیے اور اگر وہ ایسا کرنے سے انکار کرے تو اسے موت کی سزا دی جانی چاہیے۔ دوسرے فقہاء اس معات میں اس سے بھی آگے نکل گئے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ توہین رسالت کے مرتکب شخص کو فوری طور پر پھانسی کی سزا دے دی جانی چاہیے اور اگر وہ توبہ کرے تو بھی اسے یہ سزا ضرور ملنی چاہیے۔ واقعہ یہ ہے کہ مسلمان مورخ اکثر و بیشتر ایسے واقعات نقل کرتے ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ توہین رسالت کا ارتکاب کرنے والوں کو یا تو قانونی طور پر پھانسی دے دی گئی یا مشتمل ہجوم ایسے مجرم کو سنگسار کر دیتے۔ (اس قسم کا ایک واقعہ، جسے ابن الیاس نے بیان کیا ہے، سوہویرس صدی کے مصر میں ۲۶ رمضان ۹۱۸ ہجری یعنی نومبر ۱۵۱۲ عیسوی میں پیش آیا)۔ حیرت انگیز واقعہ یہ ہے کہ اسلامی تاریخ کے ایک بڑے عالم دین اور قرون وسطی کے صلاح پسند ابن تیمیہ کو اس بے سخت سزا سنادی گئی تھی کیوں کہ انہوں نے دمشق میں حضور کے نقش قدم سے عوام کی مقبول عام روایت کے سلسلے میں بعض غیر صحت مند مباخذہ آرائیوں کے خلاف گفتگو کی تھی۔

یہ مسئلہ ان اہل کتاب ذمیوں کے لیے زیادہ پیچیدہ ہے جو کسی مخصوص معاہدے کے تحت بعض ٹیکس ادا کر کے مسلمانوں کے زیر حفاظت رہتے ہیں۔ ان میں یہودی، عیسائی، صابی، زرتشتی اور ہندوستان کے ہندو شامل ہیں۔ ایک عیسائی یقیناً یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا اس کے مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لیکن جیسے ہی وہ حضور کی شان میں کوئی توہین آمیز بات کہتا ہے، بعض فقہاء کے مطابق اس ذمی کی حفاظت کا معاہدہ منسوخ ہو جاتا ہے اور وہ صرف اسلام قبول کر کے اپنی جان بچا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں قرون وسطی کا اسپین خاص طور پر قابل ذکر ہے

جہاں بعض عیسائی جان بوجھ کر رسول اللہ کی توہین سے مرتاب ہوئے۔ چنانچہ انہوں نے ان سے مدد طلب کر کے ”شہادت“ دے دی گئی جس کی وہ شدت سے تمنا کر رہے تھے۔

آں حضرت نے اپنی توہین اور بدگوئی کرنے والوں کے ضمن میں جو رد عمل ظاہر کیا، اس سے ان کے خیالات پتہ چلتے ہیں۔ بیشتر احادیث کے مطابق رسول کریم نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں، اس کے بعد ان کی روایات میں کہا گیا ہے کہ اس دعویٰ میں سخت کبر کی پریشانی ہوئی تھی۔ ان کے خیالات سے ان کے خیالات کی مثال پیش کی جاسکتی ہے جن پر خود ایک زمانے میں حضرت زکریاؑ نے نقد کیا تھا کہ ان کا دعویٰ تھا کہ میں نبی ہوں اس نمائندہ سے یہ کتاب مرتب کی الصدم المسلمون علی شانہم الرسول (شتم رسول) کے خلاف مقرر ہوئے (تواریخ)۔ اس کتاب میں ابن تیمیہ نے لکھا ہے ”جو شخص کسی پیغمبر کے خلاف شتم کرے، اس کا بدلہ لیا جائے گا اور جو کوئی اس پیغمبر کے ساتھیوں کو برا بھلا کہے، اسے کوڑے لگائے جائیں گے۔“ اس نکتہ کا ذکر ابن تیمیہ نے جو پہلے تین خطوں اور دوسرے صحابہ کرام پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ابن تیمیہ کے بعد مصری اسکالر ترقی الدین ابن عساکر نے اس سے (ایک اور کتاب لکھی۔

توہین رسالت کا مسئلہ اب بھی مسلمانوں کے لیے اشتعال کا باعث ہے جس سے وہ سخت ناراض ہوتے ہیں۔ اس کا اندازہ ہندوستان میں ۱۹۲۰ء کے عشرے میں رونما ہونے والے ایک واقعے سے کیا جاسکتا ہے۔ ایک ہندو نے اس پریشن کن عنوان رنگیلا رسوں کے تحت ایک کتاب شائع کر دی جس کے تھوڑی دیر بعد دونوں جوان مسلمانوں نے، جو اپنے محبوب پیغمبرؐ کے خلاف بدگوئی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس ہندو کو قتل کر دیا۔ W.C. Smith: Modern Islam in India, p.69; Ikramullah: From Purdah to Parliament, p.46) گوکہ ان مسلمانوں پر قتل کا الزام ثابت ہو گیا اور انہیں پھانسی دے دی گئی لیکن ہندوستانی مسلمانوں کی کثرت کی ہمدردیاں ان نوجوانوں کے ساتھ تھیں۔ چند برس بعد ۱۹۳۵ء میں محمد اقبالؒ نے کسی دوسرے مسئلے میں توہین رسالت کے مرتکب شخص کی مزائے بارے میں استفسار کیا تو انہیں بتایا گیا کہ ایسے شخص کو مزائے موت ملنی چاہیے۔ (اقبال نامہ ۱۸۹، ۱ نیز شمل کی کتاب Gabriel's Wing, p.170)۔ ور ۱۹۵۰ء کے عشرے میں جب ترکی میں عدم کے احیاء تحریک چلی تو ترکی کے اخبارات نے اس پر توسیعی مباحث شائع کیے۔ ہر شخص، جو مسلم ماحول میں لپکھ رہا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ رسول کریمؐ کے بارے میں کسی بھی بات پر، خواہ وہ کلی طور پر معصومیت سے ہی کیوں نہ کہی گئی ہو، سامعین کی غلط توضیح کر سکتے ہیں کیوں کہ جب ان کے محبوب پیغمبرؐ کا ذکر ہو تو وہ حد درجہ حساس ہوتے ہیں۔

معجزے اور افسانوی داستانیں

ایک حدیث مبارکہ کے مطابق حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے یہ دعویٰ کرنے سے خود انکار کر دیا کہ آپؐ نے اپنے پیغام کی صداقت کی توثیق کے لیے قرآن کریم کے سوا کوئی اور معجزہ دکھایا ہے یا مستقبل میں وہی معجزہ دکھائے گا۔ جو آپؐ کے پروردگار نے آپؐ کو عطا کیا ہے چنانچہ نجم الدین رازی نے بالکل صحیح کہا ہے کہ ”نبی کا معجزہ اس کے زمانے تک محدود ہوتا ہے لیکن رسول کریمؐ کے دین کی خصوصی صفت قرآن کا معجزہ ہے جس کی وجہ سے آپؐ ہمیشہ قائم و دائم رہیں گے اور رہتی دنیا تک آپؐ کا نام زندہ رہے گا۔“ (Razi: The Path of God's Bondsmen, p.160)۔ خود قرآن مجید میں بھی نہ صرف آپؐ کے اعلیٰ خصائص اور اعمال بلکہ آپؐ کی حیات مقدسہ میں پیش آنے والے پر اسرار واقعات کا تذکرہ ملتا ہے جس سے انسانوں کے درمیان حضورؐ کے خصوصی مقام اور حیثیت کا پتہ چلتا ہے۔ قرآن حکیم کے مفسروں، مبلغوں، قصہ گوؤں اور تمام صوفیوں اور شاعروں کو قرآن کریم سے خاصا مواد مل گیا ہے جس کی مدد سے انہوں نے ایسے معجزات اور افسانوی داستانیں وضع کر دیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آج حضرتؐ کے تقریباً تمام سوانح نگاروں کے لیے ضروری اجزاء اور مسالے کی حیثیت اختیار کر گئی ہیں۔

نبی کریمؐ کے خرق عادت واقعات کو معجزے کہا جاتا ہے جنہیں دنیا کا کوئی دوسرا شخص انجام نہیں دے سکتا۔ یہ معجزات ولیئے کرام کی کرامتوں سے بالکل مختلف ہیں۔ بعد میں آنے والے زمانے، خاص طور پر نیم عرب، حول میں رسول اللہؐ، صحابہ کرامؓ، اہل بیتؓ و عظیم صوفیوں کے خرق عادت واقعات کو مناقب کے نام سے موسوم کر دیا گیا۔ ظہور اسلام کے بعد کی صدیوں، خصوصاً مسلم جدت پسندوں نے پیغمبرانہ معجزوں پر بھروسہ کرنے کے خطرے کو محسوس کر لیا چنانچہ انہوں نے رسالت مآبؐ کی حیات طیبہ کو افسانوں اور داستانوں سے الگ کرنے کی کوششیں جاری رکھیں۔ (سر سید احمد خان نے مقالات میں اس ضمن میں اس عنوان سے مضمون باندھا ہے کیا معجزہ دلیل نبوت ہے؟)۔

منزلت پر (سلی اندازہ) ہم ان زندگی کے اندلی پر عشقِ مہر سے ملنے و ملتے ہوئے ہیں۔
 میں مری قیامت راصل ہوئی۔ قرآنِ کریم میں وہ اللہ تعالیٰ کے شان میں مدح و ثناء ہے۔
 اور یہ امر ہے کہ یہ نہیں ہوا کہ "میں وہی ہوں"۔ یہ وہی ہے کہ "میں وہی ہوں"۔
 کون سے سور پر صاف کرے آپ کو بے مثل طاہر اور پائیدار کے مقام پر۔
 کے بغیر انسانوں کو خدا کا رفیع مہربان نہیں۔ ایک ابتدائی حدیث میں "میں وہی ہوں"۔
 طرح بیان کی گئی ہے:

بب میں اپنے دوستوں کے ساتھ تھ تو میرے پاس تین آدمی آئے۔ ان میں سے ایک شخص نے یہ کہنا
 میں چاندی کی شیشی بب کے اس کے دوسرے ہاتھ میں برف سے بھرا بنڈا تھا۔ تینوں نے اس شخص کو دیکھا
 سے گئے وہ نہایت نرمی اور آہستگی کے ساتھ مجھے پہاڑ پر بٹھادیا۔ پھر ان میں سے پہلے شخص نے
 سینے کو صحن تک چاک کر دیا کہ میں اسے دیکھ رہا تھا۔ لیکن مجھے کچھ پتا نہ چلا اور مجھے درجنوں آدمیوں نے
 نے میرے پیٹ کے خالی حصے میں اپنا ہاتھ ڈال دیا، انتڑیاں نکالیں اور برف سے دھو کر نہایت احتیاط سے ہاتھ میں
 صاف کر دیا۔ پھر اس شخص نے انہیں واپس ان کی جگہ پر رکھ دیا۔ اب دوسرا شخص اٹھا اور پہلے سے لٹے ہوا ہاتھ میں
 جو دھم نے وہ کام کر دیا ہے جسے کرنے کا حکم خدا نے دیا تھا۔ "بعد میں وہ میرے قریب آیا، اس نے اپنا ہاتھ میرے ذم
 کی خون جگہ میں ڈالا، میرا دل جسم سے باہر نکال لیا، اسے چاک کیا، اس میں سے خون سے نچر، ایک سیاہ دھواں نکلا
 اسے دور پھینک دیا اور کہا "اے خدا کے محبوب! یہ آپ کے جسم میں شیطان کا حصہ تھا۔" پھر اس نے اس کو اس جگہ سے
 بھر دیا جو اس کے پاس تھی۔ اس کے بعد اس نے دل کو واپس اس کی جگہ پر رکھ دیا اور اس پر نور کی ایک مہر ثبت کر دی۔
 میں اس مہر کی ٹھنڈک اپنے جسم کی رگوں اور جوڑوں میں اب بھی محسوس کرتا ہوں۔ پھر ان میں سے تیسرا شخص میرے
 قریب آ گیا۔ اس فرشتے نے کہا "اس کو دس امتیوں کے ساتھ ترازو میں تولو۔" انہوں نے میرا وزن کیا تو میں ان
 سب سے بھاری تھا۔ پھر اس نے کہا "اسے چھوڑ دو کیوں کہ اگر ہم نے پوری امت کے مقابلے میں اسے توازن کیا
 اس کا وزن زیادہ ہو گا۔" پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور پہاڑ سے نیچے اترنے میں بڑی احتیاط سے میری مدد کی۔ بعد
 میں یہ لوگ مجھ پر جھک گئے۔ ان میں سے ایک نے میرے سر اور پیشانی کو چوما اور کہنے لگا "اے خدا کے محبوب! آپ
 کبھی خوف زدہ نہیں ہوں گے اور اگر آپ کو یہ معلوم ہوتا کہ خدا نے آپ کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے تو آپ بہت
 خوش ہوتے!" پھر انہوں نے مجھے اپنی جگہ پر بٹھادیا اور وہ پرداز کر کے آسمانوں میں داخل ہو گئے۔ میں انہیں دیکھتا رہا

اور اگر تم چاہو تو میں تم سے ملنے کے لئے جاتا ہوں۔ (ابو اسحاق، اعلیٰ النہی، ص ۱۲۱)۔

ان ماخذوں کے مطابق حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے یہ قصہ اپنی یہ صیغہ نہایت آپ سے بیان غائب ہونے پر پریشان ہو گئی تھیں۔ یہ واقعہ اس مخصوص ابتدائی رسم کی عکاسی کرتا ہے جس میں نوجوان لڑکے کو استقبال و قی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کے سیرت نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ ثق سمدا واقعہ آپ سے عین میں نہیں سفر معراج سے پہلے رونما ہوا تھا۔

ایک اور روایت کے مطابق آل حضرت نے اس واقعے کو اس طرح بیان کیا ہے

وہ لوگ اس وقت میرے پاس آئے جب میں اپنے اہل خاندان سے ساتھ تھا۔ مجھے چاہ تھا کہ میرے پاس جہاں میرا سینہ چاک کر کے اسے زخم سے دھویا گیا۔ پھر سونے کا ایک لٹت میرے پاس لایا گیا جو ایمان و یقین و حکمت و دانائی سے بھرا ہوا تھا۔ میرا سینہ ان چیزوں سے بھر دیا گیا، پھر یہ فرشتہ آسمانوں کی طرف نکل پڑا۔ اس کے بعد اسرئیل اور معراج کا واقعہ رونما ہوا جس کے دوران حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی تہ منجانبہ اس سے ملاقات ہوئی۔ (دیکھیے نواں باب)۔ یہاں پیغمبرانہ فرائض اور مشن کے لیے حضور کی ابتدائی تیاری کا چھ منہ یہ دیا گیا ہے۔

شق صدر کا واقعہ روحانی دنیا کی طرف رسول کریم کی مراجعت سے متعلق ہے جس کے بعد آپ نے ایک اور معجزہ دکھایا اور آنے والی نسلوں نے اس پسندیدہ معجزے کو حضور کی صداقت کا ثبوت قرار دیا ہے۔ یہ معجزہ چاند کو دو ٹکڑے کرنے (شق القمر) کا ہے جو قرآن کریم کی سورہ القمر کی پہلی آیت مبارکہ میں اس طرح بیان ہو ہے: ”قیامت قریب آگئی اور چاند پھٹ گیا۔“ ابتدائی مفسرین اس آیت کریمہ کو قرب قیامت کی نشانی قرار نہیں دیتے بلکہ ان کا کہنا ہے کہ اس حضرت نے شق القمر کا معجزہ شک و شبہ میں مبتلا قریش کو اپنی رسالت کی صداقت ثابت کرنے کے لیے دکھایا تھا۔ آپ نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے جن کے درمیان کوہ حرا کو دیکھا جاسکتا تھا۔ اس معجزے پر یقین نہ کرنے والوں کو قاتل کرنے کے لیے قاضی عیاض اس طرح زور دیتے ہیں:

اس رات زمین پر بسنے والی تمام قوموں کے لوگوں نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ گو کہ مختلف مقامات سے یہ اطلاع موصول ہوئی اور یہ ممکن نہیں ہے کہ تمام لوگ ایک جھوٹے واقعے پر متفق ہوں، اس کے باوجود ہم اس واقعے کو شق قمر کے ثبوت کے طور پر پیش نہیں کر سکتے کیوں کہ کئی لوگوں نے اس طرح نہیں دیکھا۔ چاند گرہن ایک ملک میں دکھائی دے سکتا ہے، دوسرے ملک میں نہیں! ایک ملک میں چاند گرہن ہوتا ہے اور دوسرے ملک میں صرف جزوی! (Andrae: Die Person Muhammads, p. 107 نیز قاضی عیاض، صفحہ ۲۳۹۱)۔

[illegible]

چوں کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو شعری زبان میں سورج یا طلوع و غروب سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس لیے شاعروں کے لیے یہ کہنا ایک فطری بات تھی کہ ”سورج کو چاند کے دو ٹکڑے میں چھین چکے ہیں۔“ (غزنوی۔ مترجم) نے بارہویں صدی کے شروع میں اسی قسم کے خیالات کا ظہور کیا ہے۔ غزنوی شاعری میں جی، دہلی و سندھی ہو، پنجابی، سواحلی یا دوسری زبانیں، نبی کریمؐ کے اس معجزے اور اس کی جزئیات کو نہایت دلکش و دلچسپ بیان کیا گیا ہے۔ لیکن عقلیت پسند مفکروں کو چاند کے دو ٹکڑے ہونے کے معجزے کی صراحت کرنے میں، شاعری میں اتنی چھٹاں چھٹاں نہیں کی گئی۔ واقعے اور دوسرے متعلقہ مظاہر فطرت کو افسانہ طرازی سے الگ کرنے کی کوشش نہ ہو۔ ہندوستان کے اصلاح پسند عام دین شاہ دلی اللہ دہلویؒ نے اٹھارویں صدی کے وسط میں بھی کہ چاند کے ٹکڑے ہونے کا واقعہ ممکن ہے فریب نظر ہو، کسی ستارے کے ٹکڑے ہونے سے پیدا ہونے والے دھوئیں کی بدولت یہ دکھائی دے ہو، باد کے باعث یوں نظر آیا ہو، سورج یا چاند گرہن کی وجہ سے اس قسم کا تاثر پیدا ہوا ہو کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ (Bajon: A Mystical Interpretation of Prophetic Tales, p.60)۔ اس کے باوجود شاعروں نے عربی شاعری میں حضورؐ کی شان میں کئی نعتیں لکھیں اور دوسرے سیکڑوں پاکباز مصنفوں کے ساتھ ساتھ رقیہ اترکؒ کے معجزے کا بڑی محبت سے ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ معجزہ آں حضرتؐ کی عظمت کا آئینہ دار ہے۔ رقیہؒ نے یہ غنائیہ علم میں کہا ہے:

ترجمہ: اہل ایمان جانتے ہیں کہ جو شخص مضمون کے ساتھ حامل عقیدت رکھتا ہے

وہ مصطفیٰ کی انگلی سے چاند کے دو ٹکڑے کر سکتا ہے

بے چارے چاند سے اپنے نبی کریم کی انگلی سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے گئے۔
مولانا جانی نے انہیں علی اللہ سے اشکوں اور ان کی مدد سے شہر میں لے آئے۔ انہیں لے کر
وہچہ نظر سے کی تشریف لے گئے۔ انہیں ہاتھوں سے پکڑ کر لے آئے۔ انہیں لے کر
جب رسول اللہ نے اس کے دو ٹکڑے کر دیئے تو اس کی شکل دو ہلال بن گئی جن میں سے ہر ایک لفظ کی عددی
قیمت پچاس ہے۔ اگر سے ثابت ہو تا ہے۔ اس عجیب سے چاند کی قوت۔

ترجمہ: جو انجم شناس اس معجزے پر یقین رکھتے ہیں

انہیں اپنے پیٹھے اور سون اور پیادہ کی انی اراہی چاہیے
کیونکہ جس کسی نے امی احمد کے مکتب میں تعلیم پائی ہے
وہ ہم اور فن دونوں کا معنی کاڑا سکتا ہے

مولانا رومی نے اس شعر میں حضور کے دو معجزانہ پہلوؤں کی عکاسی کی ہے۔ ان میں سے پہلے معجزہ ہے ہاتھ
چاند کے دو ٹکڑے کرنے سے ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فطرت تک انسان کی سائنسی و فنی و تہذیبی
لاحاصل ہیں نیز یہ کہ ان حضرت امی یعنی ”خواندہ“ تھے جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ الاحاف کی آیت ۵۸، ۵۹
میں کہا گیا ہے (جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس قورات اور انجیل میں نہیں
پاتے ہیں۔ وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں۔ وہ پاکیزہ چیزوں کو حدیث بتاتے
ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور طوق تھے، ان کو دور کرتے ہیں۔ سو جو لوگ
اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں۔ ان
کے ساتھ بھیجا گیا ہے، ایسے لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو! میں تم سب کی طرف اس
اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمین میں ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے حق نہیں۔ یہی
زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے سو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے نبی امی پر جو کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے احکام پر
ایمان رکھتے ہیں اور ان کا اتباع کرو تا کہ تم راہ پر آ جاؤ۔ مترجم)۔ سورہ البقرہ کی ۸۷ ویں سورہ آل عمران کی ۷۷ ویں
اور سورہ الحمد کی دوسری آیت میں بھی یہ لفظ دہرایا گیا ہے۔ وہ یہاں بظاہر اس کا مطلب امہ یا ”عرب جماعت“ ہے
جن میں عیسائیوں اور یہودیوں کے برعکس اس حضرت کے خیر سے پہنچ کوئی پیغمبر مبعوث نہیں ہوا تھا۔ اس مقبرہ سے
”می“ سے مراد بائبل کے بت پرست مشرکوں کے نظریے کے مصدق ہے لیکن اسلام کی روایت، خاص طور پر اس کے

صوفیانہ حلقوں میں اس لفظ کا مطلب ہے ”جو لکھ پڑھ نہ سنے“ یعنی ناخواندہ۔ (جبرائیل زبائن میں امی بن ہا تیر
heiduscher prophet یا ”مخدوش ک نبی“ یا ”یہ ہے جو نہایت لغو اور بے ہودہ ہے اور اس سے غلط معنی نزد
ہوتے ہیں)۔

یورپی اسکالرز اس مسئلے پر دو گروہوں میں بے دخل ہیں۔ آیا حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) مجاہد پادشہ تھے؟
(گو کہ حضورؐ کی دو ازواج مطہرات پڑھی لکھی تھیں)۔ مسلمان علماء اہل اہل خاص و عام یہ فیہ اختلاف ہے۔
آں حضرتؐ کے ”امی“ یا ”ناخواندہ“ ہونے کے نظریے کو آپؐ کے پیغم کی صداقت اور اس سے ”یقینی“ امدان،
روحانی فیضان کا شاندار ثبوت قرار دیا ہے کیوں کہ حضورؐ، جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، قرآن میں بیان کیا کہ
ماضی اور مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کا کس طرح علم ہو سکتا تھا؟ لیا ایک امی کی یہ خوبی کہ بات نہ خوات
نہیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا سچا اور خالص کلام ہے جو کسی آمیزش سے آلودہ نہیں؟ ہر زمین و ماں سے ایک قیمتی
تمام سائنسی اور تاریخی معلومات کس طرح حاصل ہو گئیں جو ایک مسلمان کو قرآن مجید کے ہر کلمے میں ملتی ہیں؟ صوفیوں
نے لفظ امی کی اس طرح تشریح کی ہے کہ اس سے خدا کے ساتھ حضورؐ کی انتہائی قربت کا پتا چلتا ہے۔ آپؐ نہ صرف راقی
ہیں جنہوں نے دنیا کو خدا کی حکمت اور رہنمائی کی شراب پلائی بلکہ جیسا کہ روٹی نے کہا ہے، آپؐ کی حیثیت اس قدر
سی ہے جس کے ذریعے بنی نوع انسان کو معرفت کی شراب پیش کی گئی ہے۔ کٹر عیسائیوں کے مطابق حضرت مرثیہ کو
کنواری ہونا چاہیے تاکہ وہ بے داغ کردار کے ذریعے وحی ربانی کو انسانی شکل دے سکیں۔ اسی طرح حضرت محمد
(صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو بھی امی ہونا چاہیے تھا تاکہ وحی کی صورت میں نازل ہونے والے قرآن میں آپؐ کی اپنی کسی
عقلی اور استدلالی سرگرمی کا عمل دخل نہ ہو اور اس کی خالص عظمت اور حسن برقرار رہے جیسا کہ حلاج (وفات ۹۱۲
عیسوی) نے کہا ہے: ”حضورؐ یہ کہہ کر اپنی طاقت سے دست بردار ہو گئے تھے: میں تیری ہی طرف ہوتا ہوں اور تیری
طرف ہی چل کر آتا ہوں۔“ (حلاج: کتاب الطواغیت)۔

نظامی نے امی کی اصطلاح کی خصوصی تشریح کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ الف سے مراد آدم اور میم سے مراد مسیح
ہے۔ اس طرح تمام سابق پیغمبر حضورؐ کی ذات میں سمو گئے ہیں۔ لیکن جاتی نے لفظ امی کی وضاحت کرنے کے لیے
زیادہ سیدھا سادہ البتہ ذومعنی انداز اختیار کیا ہے۔ نبی کریمؐ کی پرورش ام الکتاب یعنی سورہ فاتحہ کے جاہ و جمال سے ہوئی
ہے، اس لیے آپؐ صحیح معنوں میں امی ہیں یعنی ”ام بمعنی ماں سے آپؐ کا قرہی تعلق ہے۔“

مولانا رومی اپنی مثنوی میں اس طرح نغمہ سرا ہیں:

ترجمہ: شاعری کی ایک لاکھ کتابیں

امی کے ایک لفظ کے سامنے شرمسار ہیں

اپنی نثری کتاب فیہ مافیہ میں اس موضوع کی تشبیح کرتے ہوئے وہ یوں رقم طراز ہیں
حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو اس لیے امی یا ناخواندہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے پڑھنا نہیں سیکھا تھا بلکہ آپ کو
امی اس لیے کہا گیا ہے کہ لکھنا پڑھنا، علم اور حکمت آپ کی ذات کے باہر ہیں اور یہ وہ امتیازی نشانی
ہیں۔ کیا ایسے شخص، جو چاند کے چہرے پر عذمتیں نقش کر سکتا ہو، نیستے فن سے نا آشنا ہو سکتا ہے؟ اور یہی امتیازی نشانی
کون سی چیز ہے جس کا اسے علم نہیں؟ سب انسان اسی سے سیکھتے ہیں۔ پھر کیوں نہ ہم ان ذات پر اسے کامل انسان قرار دیں
کیوں کہ آپ سے حاصل ہونے والی جزوی دانش و حکمت بھی آفاقی علم پر بھاری ہے۔ (Arberry: Discourses of Rumi, p. 151)

یہ ایک اچھوتا اور منفرد انداز ہے جس کے ذریعے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو تمام آفاقی علوم کے
ہم پلہ قرار دیا گیا ہے اور یہ کہ تمام انسانی علوم اور حکمت و دانش کا سرچشمہ حضور کی ذات ہے۔ یہ وہ نظریہ ہے جو روشنی
کے عہد کے صوفیوں کے حلقے میں فروغ پا رہا تھا۔

رسول اللہ کے تصوف نہ میلان کو اجاگر کرنے کے لیے شاعروں نے آں حضرت کے امی ہونے کی خوبی کا ہمیشہ
عقیدت کے ساتھ تذکرہ کیا ہے:

ترجمہ: ایک یتیم جس نے کبھی پڑھنا نہ سیکھا

اس نے کئی ملکوں کے کتب خانوں کو ملیا میٹ کر دیا

سعدی نے ان خیالات کا اظہار تیرہویں صدی میں کیا جس کے ۳۵۰ سال بعد فیضی نے مغل ہندوستان

میں لکھا:

ترجمہ: شریعت اور الہامی کتاب کے ساتھ جو ایک نور ہے

تلوار اور زبان کے ساتھ جو ایک بین ثبوت ہے

اگرچہ آپ خاک سے ہیں، اس کے باوجود تخت کی چوٹی پر آپ کا نزول ہوا

گو کہ آپ ناخواندہ ہیں لیکن ایک کتب خانہ آپ کے دل میں ہے

سعدی کے چند سال بعد تقریباً ۱۶۰۰ عیسوی میں نظیری ان سے بھی آگے نکل گئے ہیں۔

ترجمہ: اسرار کے کتب خانے میں آپ کو اس وقت قرآن از بر تھا

جب آفاقی علم و دانش ابھی حروفِ تجلی کے الف اور ب کے درمیان امتیاز بھی نہیں کر سکتی تھی

بھارت، پاکستان کے دیگر شاعروں نے اسلامی فن خطاطی کی اصطلاحیں استعمال کرتے ہوئے کہا ہے۔
ترجمہ: نسخ و نستعلیق ویتے بغیر

آپ نے اپنے پہلے کی تمام چیزوں میں (خط) کیا
شاعر یہ وضع کرنا چاہتا ہے کہ جب امی پیغمبر کا ٹھکانہ آتا ہے تو وہاں سے وہاں کی باتیں
تورات، زبور اور انجیل منہ منہ سے نکلتی ہیں اور یہی وہاں سے نکلتی ہیں کہ وہاں سے یہاں
کے دو ٹکڑے کر کے اس پر ایک کبیر بکھینچ دی۔ آپ کو ہاتھ میں قلم لینے کی یہ نصرت ہے
صوفیہ حضرات کی نظر میں امی حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ان تمام باتوں سے یہ باتیں نکالتے ہیں
جسے جن کے پاس ہوتی کتابی علم نہیں اور انہیں نہ فخری طرف سے علم اور ہر بات کو اس سے نکالتے ہیں
جنہیں شعری کلام کے مطابق حروف ثانی کے صرف پہلے غلط کلام ہے۔ صوفیہ تشریح سے یہ باتیں نکالتے ہیں
آئینہ دار ہے جو ایک اور بے مثل ذات ہے لہذا چاروں مقدس کتابیں اس غلط میں سمودنی کی ہیں۔ جیسا کہ باقی
نے سوال کیا ہے:

ترجمہ: اگر کاملیت لکھنے پڑھنے سے حاصل ہو سکتی

تو کائنات کا قبلہ ناخواندہ کیوں ہوتا؟

اسی وجہ سے بہت سے صوفیوں نے رسول کریم کے ناخواندہ ہونے کے حوالے سے ان پر پڑھ ہونے کا دعویٰ کیا
ہے۔ چنانچہ ترکی کے لوگ صوفی شاعروں نے (مثال کے طور پر امی کمال اور امی شان) دوسری باتوں کے ساتھ وہی کو
عرفیت کے طور پر استعمال کیا ہے۔ یہ لوگ محسوس کرتے تھے کہ ان کا کلام روحانی وجدان کا نتیجہ ہے نہ کہ حاصل
کرنے کے روایتی ذرائع کا!

خدا کی جانب سے اس خاص علم کو قرآن کریم میں عم لدنی کے نام سے موسوم کیا گیا ہے جس کا مصعب ہے عم
منجانب اللہ (پس ہمارے بندوں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس کی خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی اور اسے
اپنے پاس سے خاص علم سکھا رکھا تھا۔ سورہ کہف آیت ۶۵۔ مترجم)۔ یہی وہ خاص علم ہے جس کی ہر دست حضرت محمد
(صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اس دنیا کی ہر چیز بلکہ مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کے متعلق سب کچھ جانتے تھے۔
قاضی میاض نے کتاب الشفا میں رسول کریم کے صحابی حضرت ابو حذیفہ کی یہ روایت نقل کی ہے: ”یہ روزوں میں ہند
ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور اپنے اس مقام میں آپ نے قیامت تک ہونے والی کسی چیز کا ذکر کیا نہ کرنے سے
باقی اٹھانہ رکھا۔ پس جس نے یاد رکھا، اس نے یاد رکھا اور جس نے بھلا دیا، اس نے بھلا دیا۔ میرے یہ ساتھی انجیلی

تعلق کو دعا میں تاثیر کا درجہ حاصل ہے، بارش برسانے کے ساتھ ہی آں حضرت کے اس معجزے کا بھی ذکر آتا ہے۔ آپؐ کی انگشت مبارکہ سے پانی جاری ہو گیا تھا۔ سو لہو بی صدی کے آخر میں ترک شریف وظلی نے اس معجزے کا ذکر کیا ہے۔
 ہو کر رسول اللہؐ کی شان میں نہایت اہمیت کا پائے کا ایسا قصیدہ لکھا ہے کہ اس قصیدے میں ہے کہ رسول اللہؐ نے پانی کا غلط کرتا ہے۔ شرع نے حضورؐ کو پانی پینا سے منع کیا ہے۔ اس معجزے کا ذکر ہے کہ رسول اللہؐ نے پانی کی شفقت و رافت کا پانی دور رخ کی آگ کو بجھا دیا۔ اس واقعے کا ذکر ہے کہ رسول اللہؐ نے پانی پیا اور اس دعا کے ساتھ ختم کرتا ہے۔

ترجمہ: اے وحدت کی سرچشمہ ذات! میری آنکھوں کو آنسوؤں کی صورت میں پانی سے بھر دے
 جو (رسول کریمؐ کے) دیدار کی پیاسی ہیں

رسول کریمؐ کے دوسرے معجزوں کا تعلق کھانے سے ہے جو ایک معاشرے میں جو اس نعمت پر فائدہ مند ہوتا ہے اس سے بڑی خوبی سمجھا جاتا ہے، بے پناہ اہمیت حاصل ہے (ابولعیم نے دلائل النبوت سے صفحات ۲۶۱ تا ۲۵۲ میں حدیث سے متعلق معجزوں کا تذکرہ کیا ہے)۔ آپؐ کے ان معجزوں میں ام معبدؓ کا قصہ غالباً سب سے پہلا اور صدقہ ہے۔ رسول کریمؐ صحابہؓ کی ایک جماعت کے ہمراہ صحرا میں ام معبدؓ کے خیمے کے قریب سے گزر رہے اور ان سے پتہ چلتا تھا کہ کھجوریں خریدنے کی کوشش کی لیکن ان کے پاس بجز ایک بکری کے کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ چنانچہ آپؐ نے اس بکری کی طرف اشارہ کیا جو خیمے کے ایک کونے میں کھڑی تھی، آپؐ نے فرمایا:

”کیا یہ بکری دودھ دیتی ہے؟“

ام معبدؓ نے جواب دیا: ”یہ بہت کمزور ہے۔“

حضورؐ نے فرمایا: ”کیا تم مجھے اس بکری کا دودھ دوہنے کی اجازت دو گی؟“

ام معبدؓ نے کہا: ”آپؐ مجھے اپنے دل باپ سے عزیز ہیں۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ بکری دودھ دیتی ہے تو میں

اس سے پہلے اس کا دودھ دوہ لیتی۔“

اس پر رسول اللہؐ نے بکری کو قریب بلا کر اپنا دست مبارک اس کے تھنوں پر پھیرا اور اس سے دودھ اور اس کی بکری کے لیے خدا سے دعا مانگی۔ اچانک بکری نے اپنی نائیں پھیلا دیں اور اس کے تھنوں سے دودھ رواں ہو گیا۔ آں حضرتؐ نے ایک برتن منگوایا اور یہ برتن بکری کے دودھ سے بھر گیا۔ پھر آپؐ نے یہ دودھ ام معبدؓ کو دیا اور دودھ پی کر سیر ہو گئیں۔ بعد میں حضورؐ نے تمام صحابہؓ کو وہ دودھ پلایا اور وہ سب بھی سودہ ہو گئے۔ سب سے آخر میں آپؐ نے دودھ پیا۔ جب سب لوگوں کی پیاس بجھ گئی تو آپؐ نے ایک مرتبہ پھر دودھ نکالا جس سے برتن دودھ سے لبریز ہو گیا۔

آپ نے یہ برتن محمد عبد اللہ دہلوی اور وہاں کے رہائے ہوئے ور مہ نے اپنا وقفہ چھوڑ رکھا۔

اس وقت کے پچھو دیر بعد اس خاتون نے شہر الہ آباد پہنچ کر وہاں رہاؤں میں آ کر
جن کے تھن بھی سوکھ چکے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا تو انہیں است حیرت ہوئی وہ انہوں نے اپنی بیوی سے
دریافت کیا "تم نے یہ اودھ میں سے لیا ہے ام بعد؟ یہ بڑی تو بامعجز ہے" کہہ کر انہوں نے دیکھا کہ وہ بیوی اور بچہ
بھی نہیں ہے۔"

اس معجزے کا یہ سچ ہے لیکن ایک قدس بخش کا یہاں سے گزر رہا ہے جس کا یہاں کوئی علم نہ تھا۔

ابو سعیدؓ نے کہا: ”مجھے ان کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کرو ام معاہد!“

ام مبعود نے کہا ”میں نے ایک بے شخص کو دیکھا جو بے حد پائیز اور نقیصہ، بے کاپہ و روشن مابوں اور خالق و
اطوار کے اعتبار سے بے مش تھا۔ نہ تو دہے پن کی وجہ سے اس کی شکل و صورت بڑی ہے اور نہ ہی اس سے اس کا غائب
ہونے کی بنا پر دو فرومایہ نظر رہا تھا۔ وہ نہایت بارعب اور خوش اسویر تھا۔ اس کی آنکھیں سیاہ و چمنیں شہر تھیں۔ اس کی
آواز عرب در اور اس کی گردن میں نورنی چمک تھی۔ اس کی داڑھی منی اور اس کی پلکیں کمان کی طرح تھیں۔ جب وہ
خاموش ہوتا، تمکنت اور شان و شوکت اسے اپنے حصار میں لے لیتی، جب وہ گفتگو کرتا تو سب بہ گفت ہوتا اور اس کے
چاروں طرف نور افشانی ہوتی۔ آپ کو خواہ قریب سے دیکھا جاتا یا دور سے، ہر حالت میں آپ حسین و جمیل دھماکی
دیتے..... (المنہجی، دلائل النبوت، صفحہ ۱۹۶)۔

یہ قصہ رسول اللہ کے حبیب مبارک کی جزئیات کے ضمن میں ایک بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے اور حسن بن ثابت کی شاعری میں ایسے ہی خیالات ظاہر کیے گئے ہیں۔ بعد میں آنے والے شاعروں نے اس سلسلے میں مزید تصنیفات کا اضافہ کیا ہے۔

متاخر روایات میں کھانے سے متعلق معجزوں میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ یک بکری کے گوشت سے ایک ہزار افراد کا پیٹ بھر گیا یا تھوڑے سے کھانے سے بڑی تعداد میں غیر متوقع مہمان سیر ہو گئے۔ جس واقعے کا کثرت ذکر ہوا ہے، وہ خیبر میں ایک یہودیہ کی طرف سے حضورؐ کو پیش کیا جانے والا بھنا ہوا بکرا تھا جس کے سامنے آنے پر آپؐ نے فرمایا تھا: ”اس بکرے کی مانگ نے مجھے بتایا ہے کہ وہ زہراؑ آلود ہے۔“ بعد میں اس حکایت میں دراضہؑ کے یہ کہنا گیا کہ بھنا ہوا بکرہ اپنی چاروں ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا تھا اور اس نے آں حضرتؐ سے نخی طب موکرا آپؐ کو زہر کے فطرے سے آگاہ کر دیا تھا۔ (ابو نعیم دلائل النبوت، صفحہ ۱۵۵)۔

س کے علاوہ جانوروں اور چوپایوں نے کئی موقعوں پر حضور کی رسالت کی تصدیق کی۔ مثال کے طور پر بوغیم

”راہنمائی نے اپنی اپنی کتاب و اصل انبوت میں بیان کیا ہے کہ کس طرح اونٹ اور دوسرے جنگلی جانور آں حضرت سے
 سے سامنے نجدہ ریزہ ہو گئے تھے اور اس طرح جن دیکھنے والے اور کوئے نے یہ انکی منقش کیا ہے کہ ان کے سامنے وہ نے یہیم
 ہیں۔ (ابو نعیم کی خدمت میں ہاتھ لگا کر کہہ دیا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ ان کے سامنے وہ نے یہیم
 Poetry 135)۔ درخت اور پتھر بھی یہ شہادت دیتے تھے کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ان کے سامنے وہ نے یہیم
 غرض یہ معجزہ دیکھ کر نبی مشرکوں نے اسلام قبول کر لیا۔ (ابو نعیم، اہل النبوت، ص ۳۳-۳۴)۔ ان کے سامنے وہ نے یہیم
 کے ہاتھ میں کنکریوں نے بھی آپ کی تعریف و تحسین کی۔ کئی صدیوں پہلے جاتی نے اس معجزہ کے ساتھ ساتھ یہیم
 ترجمہ: تسبیح کے دانے سے بھی چھوٹی کنکری نے

حضور کے ہاتھ میں فصیح و بلیغ لفظوں میں خدا کی حمد و ثنا کی
 اور وہ جادو بیان لوگ جن کے دل پتھر کی مانند سیاہ تھے
 ان کی زبانیں بیک وقت گنگ ہو گئیں

ایک روایت کے مطابق آں حضرت نے ایک مکان میں دعا کی تو اس گھر کی دیواروں پر درود و آیات
 ”آمین“ کی صدائیں سنائی دیں۔ (ابو نعیم: دلائل النبوت، صفحہ ۳۷)۔

اور جب آپ تپتی ہوئی دھوپ میں باہر نکلے تو ابر کا ایک ٹکڑا آپ کو دھوپ کی تمازت سے بچانے کے لیے
 سایہ ٹپکن ہو گیا۔

یہ فطری بات ہے کہ ایک طاقت ور رہنما کے ساتھ عقیدت کے طور پر رسوں کے ساتھ آپ کے
 استعمال کیے ہوئے پانی کو دوائی سمجھتے تھے اور جو بھی چیز آپ کے جسم اطہر کو چھو جاتی، اسے برکت سمجھا جاتا تھا۔ یہ ضرور یہ
 واقعات کے پیچھے بھی کارفرما تھا جن میں رسول اللہ نے یہ روں کو شفا یاب کرنے کے لیے پناباعب ستموں یا جس میں
 شفا یابی کی نمایاں تاثیر موجود تھی۔ (Andrae: Die Person Muhammads, p.48)۔ بعد کے برسوں میں
 عبدالقادر جیلانی کو خواب میں نبی کریم کی زیارت ہوئی اور حضور نے اپنا لعاب ان کی زبان پر ڈال دیا تاکہ اس کی برکت
 سے وہ اسلام کی کامیاب تبلیغ کر سکیں۔ (Braune: Die Futu-al-gaib, p.14)۔ صوفیوں میں خواب میں
 آں حضرت کی زیارت کے ایسے کئی واقعات رونما ہوئے ہیں۔

نہ صرف انسان بلکہ حیوان بھی آپ کے ان معجزوں سے فیض یاب ہوئے۔ مثال کے طور پر حضور نے ایک
 زغراونٹ کا اپنے دست مبارک سے علاج کیا۔ یہ وہ معجزہ ہے جس میں جن کو لوک گیتوں میں بار بار یاد کیا ہے۔ اس کا
 سبب یہ ہے کہ بدوی اور دیہاتی لوگ دوسرے معجزوں کے مقابلے میں اس قسم کے معجزات کی زیادہ تحسین کرتے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ ابو نعیم اور بیہقی کی کتابوں میں اس حضرت کے جن معجزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ سب کے سب مقبول نہیں ہوئے اور جن معجزوں کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، وہ سب دین، خاص طور پر شاعروں کے دنیاوی مقدمات و مہینے میں زیادہ کارگر اور موثر ثابت ہوئے ہیں۔ سندھی کے عوامی و ایات کے سلسلے دار جریدے کے مسلمان یونیورسٹی ڈاکٹر این اے بوج نے، جنہوں نے امریکا میں تعلیم پائی ہے، ایسے عجیب و غریب قصوں کے ذریعہ معجزوں کی فرسودہ باقیات تصور کرنے والے جدت پسندوں کو ٹھیک یاد دلایا ہے کہ "یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے کہ محبوب شخصیات کے بارے میں مبالغہ آرائی ایک فطری بات ہے کیوں کہ یہ (مبالغہ آرائی) دل سے نکلتی ہے" (الہامی معجزات، صفحہ ۶۷)۔ اس دنیا میں محبوب پیغمبرؐ سے بڑھ کر قابل تعریف اور حسین کوئی اور شخصیت موجود نہیں چنانچہ رسول کریمؐ کی ساری سیرت مقدسہ کے متعلق روایات اور اشعار اس عقیدت اور محبت کے آئینہ دار ہیں جو آپؐ کی ذات یا آپ کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں موجزن ہے۔ قرون وسطیٰ کے ایک اسپینی عرب شاعر احمد احراری نے اپنی ایک حویلی نظم میں حضورؐ کی خدمت میں ان گنت گلہائے عقیدت کا مرقع پیش کرتے ہوئے کہا ہے:

ترجمہ: کیا یہ آپؐ کی ذات اقدس نہیں جسے بنی نوع انسان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے؟

کیا یہ آپؐ ہی نہیں جن کی تعریف میں کنکریاں بھی رطب اللسان ہیں

اور جن سے ریگستان میں بھیڑیوں اور گوہ نے گفتگو کی تھی؟

کیا یہ آپؐ کی ذات مبارک نہیں جن کے لیے چاند کے دو ٹکڑے کیے گئے تھے؟

حنانہ (مسجد نبویؐ میں خشک کھجور کے ستون کے رونے) کا معجزہ واقعہ شاعروں میں خاص طور پر بہت مقبول ہے اور مختلف زمانوں میں عقیدت و شینگاری کے ساتھ اس واقعے کو بار بار دہرایا گیا ہے۔ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) مسجد نبویؐ میں کھجور کے ایک خشک ستون سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے لیکن جب صبحہ کرامؓ نے حضورؐ کے یہ ایک منہ تیار کر لیا تو اس ستون کی ضرورت نہ رہی۔ (ابو نعیم: دلائل النبوت، صفحات ۳۴۰ تا ۳۴۵)۔ اس حضرت جب اس منبر پر جلوہ افروز ہوئے تو یہ ستون زار و قطار رونے لگا یہاں تک کہ اس کی آواز سے مسجد گونج کھئی کیوں کہ اس کی خواہش تھی کہ حضورؐ اس کے ساتھ ٹیک لگائیں۔ روایت ہے کہ ستون کے رونے کی آواز سن کر تمام حاضرین بھی رونے لگے۔ چنانچہ جب نبی کریمؐ نے اپنا دست مبارک اس پر رکھا تو یہ ستون خاموش ہو گیا۔ جاتی نے اس واقعے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سوال کیا ہے:

ترجمہ: کیا ہم خشک کھجور کے اس ستون سے بھی کم تر ہیں؟

اگر خشک کھجور کا ایک بے جان ستون حضورؐ کے فراق میں اس قدر غم زدہ ہے تو دل اور عقل رکھنے والے انسان، جو

نبی کریم کے اعلیٰ محاسن اور بلند مرتبے سے آگاہ ہے، اس پر کیا گزرتی ہوگی؟

لوک شاعروں کو اس ہر نی کے قصے سے بھی بڑی محبت ہے۔ یہ نبی و شہداء کے بارے میں ہے۔ (میر
 دلائل النبوت، صفحہ ۳۲۰)۔ بعض روایت کے مطابق یہ ظالم شکاری رول کے بارے میں ہے۔ (میر
 Darmesteter: Chants Populaires des Afghans, no 40)۔ جب حضور وہاں سے گئے تو آپ سے
 ہر نی کے رونے کی آواز سنی کیوں کہ صحرا میں اس کے دو بچے پیاس کی وجہ سے مر رہے تھے۔ اس واقعہ میں یہ یہ
 مقبول موضوع ہے اور شاعروں نے ڈرامائی اور رقت انگیز طریقے سے اس بے چاری ہر نی کی حالت زار کی تفصیلات
 بیان کی ہیں۔ سندھی کے ۱۳ شاعروں نے اس کہانی کی سادہ انداز میں تافیہ بندی کی ہے۔ ان میں سے ایک شاعر
 کرتا ہے

ترجمہ آقا نے اس غریب ہر نی کی آواز سنی

اور احمد اس کے پاس چلے گئے

آپ نے فرمایا: ”تم مدد کے لیے کیوں پکار رہی ہو

اے ہر نی! تمہیں کیا مصیبت پیش آئی ہے؟“

ہر نی کہنے لگی: ”میرے آقا! میرے پیچھے دو بچے

صحرا میں بھوکے پیاسے ہیں

پس آپ براہ کرم میری مدد کیجیے

اے احمد! آپ میرے ضامن بن جائیے

میں وہاں جاؤں گی اور بچوں کو دودھ پلا کر

بہت جلد واپس آ جاؤں گی!“

بلند مرتبہ آقا نے اپنے پاکیزہ ہاتھوں سے

جلدی سے جال کھول کر اسے رہا کر دیا

ہر نی تیزی سے بھاگتی ہوئی وہاں چلی گئی

جہاں بچے اس کا انتظار کر رہے تھے

اسی اثنا میں وہ ناہنجار شکاری وہاں پہنچ گیا

اور رسول اللہ سے کہنے لگا:

”دیکھو! میں نے یہ سفاکانہ فعل اس لیے کیا ہے

کیوں کہ میں شکار کھیلنے کا فن جانتا ہوں

آپ نے اس جال کو کیوں چیر پھاڑ دیا ہے؟

آپ نے ہرنی کو کیوں رہا کر دیا ہے؟

آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟

اور آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا نام کیا ہے؟

یا تو آپ مجھے ہرنی دیں

یا میرے سوال کا جواب دیں۔“

حضورؐ اس شکاری کے سامنے کھڑے ہو گئے

آپؐ نے نہایت صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے فرمایا:

”میرا نام محمد امین ہے

ہرنی نے مجھ سے واپس آنے

اور خود کو تمہارے حوالے کرنے کا وعدہ کیا تھا

یہ ہر حال اب میں خود کو تمہارے حوالے کرتا ہوں

ہرنی کی جگہ اس کا ضامن حاضر ہے

اگر ہرنی واپس نہ آئی

تو میں اس کا نعم البدل موجود ہوں۔۔۔۔۔“

اسی دوران ہرنی اپنے بچوں کے پاس پہنچ گئی جنہوں نے اس سے دریافت کیا کہ اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش

آیا ہے؟ ہرنی نے بچوں کو بتایا کہ رسول کریمؐ خود اس کے ضامن بنے ہیں۔ پھر اس نے بچوں سے کہا کہ وہ بھی اس کے

ساتھ چلیں۔ چنانچہ وہ تینوں آں حضرتؐ کے پاس پہنچ کر آپؐ کے قدموں میں گر پڑے اور آپؐ کے پیروں کو چومنے

لگے۔ جب شکاری نے یہ معجزہ دیکھا تو وہ فوراً مسلمان ہو گیا۔ (بلوچ معجزہ، صفحہ ۳۰)۔ اس کے بعد وفادار ہرنی کو رہا کر

دیا گیا اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ واپس چلی گئی۔ بعد کی ایک روایت میں کہا گیا ہے کہ ہرنی نے سورہ البقرہ ۱۱۱ شریف

اشارہ کرتے ہوئے حضورؐ سے کہا تھا:

ترجمہ: کوثر آپؐ ہی کے لیے بہتی ہے

میرے تھنوں سے بھی دودھ آپ ہی کی برکت سے نکلتا ہے
 بنی نوع انسان کو حوض کوثر سے پانی پینے دیجیے
 میں تو (اپنے بچوں کو) دودھ ہی پلاؤں گی

ایک درحکایت کے مطابق ایک عقاب اس بے ہضم رکنے والے پانی سے مر رہا تھا۔ اس نے اس میں یہ زہریلا سانپ چھپ ہوا تھا۔ چنانچہ یہ عقاب نہیں کولے۔ رکنے والی پہاڑوں میں لے گیا جہاں وہ سانپ نے سانپ و پیٹ پھینک دیتا ہے۔ (ابونعیم دلائل النبوت، صفحہ ۱۵۴)۔ اسی طرح ابوہریرہ کی بلی آٹا حضرت عائشہ کو سانپ سے چواتی ہے جو آپ کی رحم دلی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو گلا، باہر ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ ہضم رکنے والوں سے یہ مرتبہ منہ صاف کیا، اسے جب آگ میں ڈال جاتا تو اسے آگ نہ لتی۔ اس کی وجہ یہ تھی۔ یہ پانی نہایت سے مستحکم تھا جو آگ کے مقابلے میں کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ (روقی مثنوی جلد سوم)۔ یہ جہنم کے مومنان سے یہ نہیں لیتی۔ تمہارے نور نے میری آگ کو سرد کر دیا ہے؟

عربی اور فارسی کے عظیم کلاسیکل شاعروں نے، جیسے بصیری نے ہمزہ اور جاتی نے پنی طریقیہ و مرزوبی شاعری میں، زور دار لفظوں میں سرور کائنات کے تمام معجزے بیان کیے ہیں کیوں کہ انہیں پختہ یقین تھا کہ ان معجزوں کا تذکرہ خیر و برکت کا باعث ہے جس سے انہیں سنانے اور سننے والا دونوں برکتوں اور رحمتوں سے فیض یاب ہوں گے۔ چنانچہ ایک سندھی شاعر نے کہا ہے کہ جو شخص ہر جمعرات کی شب کو سانپ سے متعلق معجزے کے بارے میں ساری لکھی ہوئی نظم کو پڑھے گا، قیامت کے روز اسے اس کا بے انتہا اجر و ثواب ملے گا۔ (بلوچ: معجزہ صفحہ ۱۷۶)۔ جنوبی ہندوستان کے شاعروں نے بھی اپنے کلام میں جن معجزوں اور روایتوں کا تذکرہ کیا ہے یا حضور کی شان میں جو قصیدے کہے ہیں، ان کے قاریوں کے لیے بھی اسی قسم کے وعدے کیے گئے ہیں۔

مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ایسے روایتی قصوں پر مبنی اشعار لکھنے یا انہیں سننے سے رسول خدا کے ساتھ ان کا ذاتی تعلق قائم ہو جائے گا۔ انہیں یقین ہے کہ اگرچہ رسول پاک مدینہ منورہ میں دفن ہیں، اس کے باوجود آپ خدا کی موجودگی میں زندہ اور ہر جگہ موجود ہیں، خاص طور پر ان مقامات پر جہاں درویشوں کی ذکر کی یہی محفلیں منعقد ہوں جن میں حضور کے اسم گرامی کا تذکرہ محبت کے ساتھ کیا جائے، آپ پر درود و سلام بھیجا جائے یا اس حضرت کی پیدائش کے سلسلے میں مولود کی محفلیں منعقد ہوں۔ (تجانیہ سلسلے میں اس عمل کو بنیادی عقیدے کی حیثیت حاصل ہے۔ دیجیے پانچواں باب)۔

رسول کریم پر درود و سلام بھیجنے اور آپ کے معجزوں کے بار بار تذکرے کے نتیجے میں آپ کے عقیدت مند یہ

توقع رکھتے ہیں کہ انہیں زندگی کا سب سے بڑا عطیہ یعنی خواب میں آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا۔ ایسے خواب اسلمی تقوے اور پرہیزگاری میں آج تک غیر معمولی کردار ادا کرتے ہیں۔ (Goldziler: The Appearance of the Prophet in Dreams)۔ یہ خواب بالکل سچے ہوتے ہیں کیا کہ شیطان بھی حضرت کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ خواب ایک مسلمان کی ڈھارس بندھاتے اور اسے بیماری اور غم سے نجات دلاتے ہیں۔ ایک صوفی نے یہ خواب میں آنحضرت کی زیارت ایک باضابطہ مشاہدے کے مصداق ثابت ہو سکتی ہے یا اس سے دینی مسئلہ حل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ قرون وسطیٰ کے شیراز کے ایک صوفی ابن خفیف کو جب یہ معلوم ہوا کہ رسول کریمؐ نے مدائن معرکے میں پاؤں زخمی ہونے کے بعد پنجوں کے بل نماز ادا کی تھی تو انہوں نے نماز میں حضرت کی پیروی کرنے کی وتشش کی لیکن کامیاب نہ ہوئے۔ چنانچہ رسول اللہؐ نے خواب میں اس صوفی کو ہدایت کی کہ اس قسم کی نماز صرف آپؐ کے لیے مخصوص ہے اور ایک متوسط مسلمان یہ خصوصی انداز اختیار کرنے کا پابند نہیں۔ صوفیوں کی روایات کے مطابق رسول کریمؐ نے کئی ایسے علمائے دین کی سرزنش کی ہے جنہیں کسی صوفی پر اعتماد نہیں تھا یا انہوں نے کسی صوفی رہنما کا احترام نہیں کیا تھا۔ (افلاک: مناقب العرفین صفحات ۳۲۶، ۳۳۴)۔ مول ناروتی کے دوست اور جانشین حسام الدین چشتی نے خواب میں رسول اللہؐ کو دیکھا کہ آپؐ نے رومی کی مثنوی ہاتھوں میں پکڑ رکھی ہے وراپنی امت کے اولیاء کی موجودگی میں مثنوی کو پڑھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ (جاتی نجات الانس صفحہ ۳۷۳)۔ ایک اور روایت کے مطابق حضورؐ نے الغزالی کے ساتھ بھی اسی طرح شفقت فرمائی۔ رسول کریمؐ نے بعض اوقات خواب میں عملی مسائل بھی حل کیے۔ ابتدائی دور کا ایک صوفی بھوک کی شدت سے مڑھال ہو کر حضورؐ کے روضہ اقدس پر پہنچ گیا اور یہ دعویٰ کیا کہ وہ آنحضرتؐ کا مہمان ہے۔ چنانچہ آپؐ نے اسے خواب میں ایک روٹی دی، اس نے آدھی روٹی کھالی اور صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو باقی آدھی روٹی اس چٹائی پر پڑی ہوئی تھی جس پر وہ رات کو سویا تھا۔ (Meier: Abu Said Abu Hayr, p 257)۔ خواب میں نبی کریمؐ کی بتائی ہوئی حدیث کو دوسرے لوگوں تک منتقل کیا جاسکتا ہے البتہ شاہ ولی اللہؒ نے واضح کیا ہے کہ ایسی حدیث صرف خواب دیکھنے والے شخص کے لیے جائز ہے، دوسروں کے لیے نہیں۔ بعض صوفیہ حضرات نے خواب میں حضورؐ کی زیارت کرنے کے لیے جاتی کی وہ نظم پڑھنے کی سفارش کی ہے جس کے قافیے میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا اسم گرامی آتا ہے۔ (ایس بی بخاری: جواہر الاولیاء صفحہ ۳۱۰)۔ لیکن ایب لگتا ہے کہ بعض عیار اور دعا باز لوگوں نے متقیوں کے اس پختہ عقیدے سے ناجائز فائدہ اٹھا کر خواب میں حضورؐ کی زیارت کرنے کے جھوٹے دعوے کر کے حضورؐ کی طرف سے یہ کرنے یا اپنی امت کے لیے دعاؤں کے نسخے تجویز کرنے کے من گھڑت قصے وضع کرنا شروع کر دیے چنانچہ چہ ممدانی نے گیارہویں صدی میں مقامات میں اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو کرتے ہوئے ایسے مکاروں کی سخت سرزنش کی ہے۔

السیوطی (علامہ جلال الدین سیوطی - مترجم) نے ابتدائی دور کے ایک صوفی کے متعلق ایک خوب صورت تہذیبی بیان کیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پرہیزگار مسلمان خواب میں آل حضرت کی زیارت و ملاقات کا عزم کیا کرتے ہیں۔ ایک رات میں نبی کریمؐ پر مقررہ قعدہ میں درود عام پڑھتے ہیں۔ بعد وہ یہ کہ میں ایک سرے میں تھوچاں چوس رہا ہوں۔ حضورؐ دروازے سے کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ اس وقت پرانے ہتھوڑے فرماتے ہیں۔ "پھر آئیے میں تم سے ملوں" اور فرمایا "اپنا منہ ادھر کرو جس نے مجھ پر کثرت سے درود بھیجا ہے تاکہ میں اسے چوم سکوں۔" میں نے شرمیلیا سے ہاتھ منہ کے بجائے اپنا چہرہ حضورؐ کی طرف کر دیا اور آپؐ نے میرے گال چوم لیے۔ پھر میں کانپتا ہوا نیند سے بیدار ہوا۔ میری بیوی بھی، جو میرے قریب سوئی ہوئی تھی، جاگ گئی۔ آں حضرتؐ کی خوشبو سے پورا گھر معطر ہوا۔ یہ وہی منہ ہے جو منے کے باعث آٹھ دن تک میرے رخسار سے خوشبو آتی رہی۔ میری بیوی منہ سے خوشبو آ رہی تھی۔

(Padwick: Muslim Devotions, pp.149-50)

ایک اور واقعے میں نبی کریمؐ نے خواب میں ایک ترک خوش نویس سے کہا کہ وہ اپنی بقیہ زندگی اہل ثنات لکھنے میں گزارے۔ (مستقیم زادہ تحفۃ الخطاطین صفحہ ۱۰۵)۔ یہ کتاب حضورؐ کے لیے دعائیں پر مشتمل ہے جو رسول ربؐ کی معجزانہ سرگرمیوں، خاص طور پر اپنی امت کی شفاعت کرانے اور مسلمانوں کی طرف سے آپؐ پر درود و سلام بھیجنے کے پہلو کو اجاگر کرتی ہے۔

حضرت محمدؐ، شافع محشر اور حضورؐ پر درود و سلام بھیجنا

کئی برس پہلے Muhammad: A Mercy to All the Nations نام سے ایک کتاب لکھی گئی جس میں دین و ایمان کے ضمن میں نبی کریمؐ کی حیثیت پر تفصیلی بحث کی گئی ہے۔ ۱۹۳۷ء میں شائع ہونے والی اس کتاب کا تعارف آغا خان نے لکھا تھا۔ جن احادیث میں حضورؐ کی شفقت و رافت، رحم دلی اور نعمت کو اجاگر کیا گیا ہے، وہ قرآن کریم میں اس آیت مبارکہ کی عملی تفسیر ہیں جس میں کہا گیا ہے ”اور ہم نے آپؐ کو تمام جہن والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔“ (سورہ الانبیاء آیت ۱۰۷)۔ ”آپؐ کو رحمت کا چوندہ پہنایا گیا“ ”نجم رضی لکھتا ہے ”رحمت کے اوصاف سے سرفراز ہونے کے بعد آپؐ کو زمین پر رہنے والی مخلوق کے لیے بھیجا گیا۔“ (Razi, The Path of God's Bondsmen, p.325)۔ چنانچہ آں حضرتؐ کا پیر و کار بدلتا مل آپؐ پر بھروسہ کرتا ہے اور اسے اچھی طرح معصوم ہے کہ نبی کریمؐ مرد دلوں کو زندہ اور ان لوگوں کی حفاظت کر سکتے ہیں جو آپؐ سے محبت کرتے ہیں۔ (ابو نعیم دارائل الذیات باب دوم)۔

مشرق کے شاعر وں نے حضورؐ سرور کونین کی اس خصوصیت کے لیے ”ابر رحمت“ یا ”رحمت کی برسات“ کا نہایت عمدہ اور قابل تعریف استعارہ دریافت کیا ہے۔ اناطولیہ اور مسلمانوں کے دوسرے مشرقی ملکوں کے دیہی علاقوں میں بارش کو اب بھی ”رحمت“ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے کیوں کہ بارانی علاقوں میں زمین کی زرخیزی، اچھی فصل اور مویشیوں کی بہبود کا انحصار مکمل طور پر بارش پر ہے۔ غرض یہ ایک منطقی بات ہے کہ رسول کریمؐ کی ذات اقدس و اس منافع بخش بادل اور برسات کی تمثیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو زمین کے تمام خطوں کو سیراب اور میدے چھینٹوں سے مضطرب دلوں کو امن اور سکون کی دولت سے سرفراز کرتی ہے، ایسے دلوں کو جو خشک کھیتوں سے گہری ممالکت رکھتے ہیں۔ جاتی نے اس ابر رحمت کی تعریف و توصیف کی ہے جو ”فیض اور شہ دل کرتے“ سے بارش برسا کر شہ اور پیا سے عاشقوں کو سیراب کرتا ہے۔ اور ہندوستان کے غالب نے ایک نصیحت آمیز نظم ابر گہر بار لکھ کر رسول کریمؐ

کو ہدیہ عقیدت پیش کیا ہے۔ یہاں گوتم بدھ کا ذکر ہے مکمل نہ ہوگا جسے Suddhama punter itea میں مندرجہ درگزر سے بھرپور بارش سے تشبیہ دی گئی ہے۔ دراصل خدا کی انوار اور لطف و عنایات کے لیے بارش کا استعارہ پورے مشرق میں عام ہے جسے صوفی روایات میں تقریباً ۹۰۰ عیسوی میں انوری نے پہلی مرتبہ استعمال کیا تھا۔ اردو سے یہ شعر ناخ تو اس قدر آگے نکل گئے ہیں کہ انہوں نے اس سیاہ نمندے کا، جس پر حضورؐ سے تھے رحمت سے یہ بادل سے موازنہ کر دیا ہے۔ ان سے بہت پہلے روٹی نے اس بادل کا ذکر کیا تھا جس سے خدائی نوازشات و بارش ہوتی تھیں ترجمہ: اے وہ کہ تیری ذات تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے

تو اپنے بحر کرم سے آدم خاکی کو موتیوں سے نوازتا اور مچھلیوں کو چین مٹا کرتا ہے
ابر کرم کی غالب سب سے خوب صورت تفصیلات سندھی شاعر شاہ عبداللطیف (وفات ۵۲۰ھ - عیسوی) نے رسالوں کے باب سرسارنگ میں بیان کی ہیں۔ انہوں نے بادلوں کے زمین کے قریب آنے اور بنی نوع انسان، جانوروں اور درختوں میں موجود بادل کے لیے بے پناہ تڑپ کی حقیقت پسندانہ عکاسی کی ہے اور حیات بخش بارش کو اپنے مخصوص شاعرانہ انداز میں بیان کیا ہے۔ بارش سے متعلق مترنم گیت کے آخر میں وہ اچانک ابر کرم سے نجی سبب ہو جاتے ہیں جس سے مراد حضورؐ و رکائات کی ذات اقدس ہے:

ترجمہ: آج شمال کی جانب سے ہوا آرہی ہے
اور کوئل گلہ شکوہ کر رہی ہے
کسانوں نے ہل چلانے بند کر دیے
چرواہا سرور دکھائی دے رہا ہے
آج میرے محبوب نے
بادلوں کے کپڑے پہن لیے ہیں
آج شمال کی جانب سے ہوا آرہی ہے
اور ہادل، جن کی رنگت اس کے سیاہ بالوں جیسی ہے
وہ میری دلہن جیسے سرخ کپڑوں میں ملبوس ہے
بجلی کی گرج چمک جیسے سرخ ملبوسات!
یہ بارش برسانے والی ہوا
میرے دور افتادہ محبوب کو میرے قریب لا رہی ہے

چوں کہ یہ بادل رسوں کریم کے روضہ مبارک سے آئے ہیں، اس لیے زم ہے کہ نہ ہاں نیلہ سندھ سے
پیا سے صحرا کی جانب ہوگا:
ترجمہ: اے بادو خدا کے لیے

پیا سے پرطف و کرم کی ہارش ہر ساؤ
تا کہ جو ہڑ پانی سے لبالب بھر جائیں
انا ج سستا ہو جائے

زمین زر خیز ہو جائے

اور کسان خوش ہو جائیں

یہ ساری مخلوقات ہادلوں اور ہارش کے متعلق سوچ رہی ہیں

ہرن، انسان اور بھینسین

جنگلی مرغابیاں اور بطخیں ہادلوں کی منتظر ہیں

مینڈک شکایت کرتا ہے

سمندر کے جھینگے

سارا دن سمندر سے باہر نکل کر آسمان کی طرف دیکھتے رہتے ہیں

ہاں تالابوں کو پانی سے بھر دو

تا کہ کسان خوش ہو جائیں

بادل قطاروں میں کھڑے ہو گئے

بجلی چمکنے لگی

میں گرج چمک سے بہت مسرور ہوں

سیاہ ہادلوں کی اور سے

بوند باندی شروع ہو گئی ہے

جو دلوں کو نم کے غبار سے دھو رہی ہے

میرا آقا میری حفاظت کرے گا، میں خدا پر بھروسا کرتا ہوں

میرا محبوب مجدد رہے ہو کر گزرا کر دعا کرے گا

اس لیے میں خدا پر بھروسا کرتا ہوں

محمدؐ جو معصوم اور پاک ہیں، اپنی امت کی شفاعت کریں گے
 جب نقارہ بجے گا تو سب کی آنکھیں کھل جائیں گی
 اس روز سب نیکوکار ایک جگہ اکٹھے ہوں گے اور مذکورہ شیئہ سے مانتے
 ہر ذی روح کو لے کر محسن اعظم کے دروازے پر لے جائیں گے
 اور خدا آپؐ کی عزت و توقیر کرے گا اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا
 پس میں خدا پر ہی بھروسہ کرتا ہوں

اسی ”سرسر رنگ“ کے ایک اور بند کے آخر میں اس ابرکرم کی زیادہ شاعرانہ تشبیہ کی گئی ہے جو تنہا سے
 بے کردہ ملی اور جیسلمیر تک محیط ہے۔ شعر اپنے دیس صوبہ سندھ پر رقتوں کی بارش سے یہاں رہتا ہے۔
 (عبدالمطیف: شاہ جو رسالو، بند ۷، ۱۰، ۲۹، ۳۰، ۳۳، ۳۴)۔

لیکن اس نظم میں شاہ عبداللطیفؒ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے رحمت معالینین کے مدار کے مقابلے
 میں ایک اور نہایت اہم اور مرکزی وصف (یعنی حضورؐ کے امت کے لیے) شائع محض ہونے کا تذکرہ کرتا ہے جو آپؐ کی
 رحمت معالینین کی خصوصیت کا لازم و ملزوم حصہ ہے البتہ آپؐ کے اس روضہ کو قرآن کریم سے بردست خذ کرنا مشعل
 ہے۔ قرآن پاک کی سورہ البقرہ کی آیۃ النکری (۲۵۵) میں واضح کیا گیا ہے: ”کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر
 اس کے سامنے شفاعت کر سکے۔“ لیکن اس آیت مبارکہ سے یہ مطلب اخذ کیا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریمؐ کو
 شفاعت کرنے کی خصوصی طور پر اجازت دے رکھی ہے کیوں کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ۷۹ میں واضح طور پر یہ بیان
 ہے کہ ”عنقریب آپؐ کا رب آپؐ کو مقام محمود پر کھڑا کرے گا۔“ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپؐ کو قیامت کے دن امت
 کی شفاعت کرنے کا اختیار ہوگا۔ پھر سورہ المؤمن کی ساتویں آیت میں کہا گیا ہے کہ ”عرش کے اٹھنے والے در اس
 کے آس پاس کے (فرشتے) اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان
 والوں کے لیے استغفر کرتے ہیں، کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار! تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور رحم سے گھیر رکھا ہے،
 پس تو انہیں بخش دے جو توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کریں اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بھی بچالے۔“

مسلمانوں کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ قیامت کے روز کئی دوسرے شفاعت کرنے والے بھی ہوں گے۔ عام عقیدہ
 یہ ہے کہ قیامت کے دن قرآن کریم ان اہل ایمان کے لیے خود شفاعت کرے گا جو محبت اور خلوص سے اس کی تلاوت
 کرتے رہے ہیں۔ اس امید کا اظہار ان دعاؤں میں کیا جاتا ہے جو قرآن حکیم کی تلاوت مکمل کرنے (ختم) پر پڑھائی
 جاتی ہیں۔ یہ دعائیں عام طور پر قرآن مجید کے آخر میں درج ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ نیک لوگوں کے اچھے اعمال اور

کلہ شہادت بھی جس کا بار بار ورد کیا جاتا ہے، قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ یہ بھی بیشک اس کے لیے ہے کہ حضور شفاعت کرے گا۔ یہ اس کی طرف سے دعوت ہو جائے، اپنے اپنے حق میں شفاعت کرے گا۔ لیکن یہ صرف جزوی اور مبہم احکامات ہیں اور مکمل شفاعت کا نسخہ بھی احتیاج ہے۔ اس لیے کہ آپ ہی شافع ہیں اور یہ حضور کا امتیازی وصف ہے۔ چنانچہ تمام اسلامی ملکوں، خاص طور پر مسلمانوں کو محمد شفیع یا شفاعت کہا جاتا ہے۔

رسول کریم کے شافع محشر ہونے کا نظریہ اسلام میں شروع ہی سے رائج تھا۔ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے شاخوان حسان بن ثابت کے بعض اشعار مسلمانوں کی اس امید کے آئینہ دار ہیں کہ آپ امت میں ان کی شفاعت کریں گے۔ لیکن قیامت کے دن امت کی شفاعت کرنے کا عندیہ قدیم زمانے میں مسیحوں نے بھی تسلیم کیا تھا۔ جن میں آں حضرت کے شافع محشر ہونے کے خصوصی وصف کو اجاگر کیا گیا ہے۔ (Ardael - De Person - Muhammads, p.p.236-38) ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ایک پتھر پر جمع کرے گا۔ اس دن سورج انسانوں کے بہت قریب آجائے گا اور وہ غم و رنج سے نڈھال ہوں گے۔ آخر وہ سب اس بات پر متفق ہو جائیں گے کہ وہ کسی ایسی شخصیت کو تلاش کریں جو خدا کے حضور ان کی شفاعت کر سکتے۔ چنانچہ سب لوگ حضرت آدم کے پاس جا کر یوں کہیں گے:

”آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ خدا نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو تخلیق کیا اور آپ میں اپنی روح ڈالی۔ خدا نے فرشتوں کو آپ کے سامنے سجدہ ریز کیا۔ آپ خدا کے پاس جا کر ہماری شفاعت کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس قدر پریشان حال ہیں!“

لیکن آدم علیہ السلام یہ جواب دیں گے: ”آج خدا اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی تڑپش میں نہیں آیا اور نہ ہی آئندہ کبھی اس قدر خشم آلود ہوگا۔ خدا نے مجھے درخت سے (کھانے کو) منع کیا تھا لیکن میں نے اس حکم عدولی کی کتنی نفی، نفی!“ (ہائے میری جان! ہائے میری جان!)۔

پھر ساری مخلوق ہر ایک پیغمبر کے پاس جائے گی لیکن ماسوائے حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کے باقی تمام پیغمبروں کو اپنی کوئی نہ کوئی حکم عدولی یا گناہ یاد آجائے گا تاہم عیسیٰ علیہ السلام بھی ”نفی، نفی!“ کہہ کر خدا کے حضور جائے شفاعت کرنے سے انکار کر دیں گے۔ اس کے بعد سب لوگ رسول کریم کے پاس جا کر عرض کریں گے ”اے محمد! آپ خدا کے پیغمبر اور خاتم النبیین ہیں۔ خدا نے آپ کے تمام پچھلے اور اگلے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ آپ اپنے پروردگار سے ہماری شفاعت کریں!“ چنانچہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) رضا مند ہو جائیں گے۔

پھر میں مرثیے سے اپنے پیچ کر بندے میں سر رکھ دوں گا، اللہ تعالیٰ کی ایسی تمنا بیان کروں گا کہ پھر میں نہیں ہوں۔ غرض اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنے ایسے محامد ظاہر فرمائے گا جو کسی دوسرے پر ظاہر نہیں فرمائے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا: ”اے محمد! اپنے سر کو اوپر اٹھاؤ اور عرض کرو، تمہاری بات سنی جائے گی اور مانگو کہ تمہیں عطا ہوگا اور شفاعت کرو کہ تمہاری شفاعت قبول ہے!“

میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا: ”یارب امتی! یارب امتی!“

اللہ تعالیٰ فرمائے گا: ”اپنے ان امتیوں کو، جن کا اسباب پاک ہے، ان میں جانب داری نہ کرو، ان سے داخل کرو اور باقی دروازوں سے داخل ہونے والوں میں وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ جی شریک ہیں۔“

مختلف انداز میں بیان کی جانے والی یہ حدیث مسلمانوں کے لیے ہمیشہ سے تقویت اور حارسِ تابعدار ہوئی ہے حالانکہ مختلف زمانوں میں اس مسئلے پر بحث و تحقیق ہوتی رہی ہے کہ حضورِ قیامت کے دن کن لوگوں کی شفاعت کریں گے؟ آں حضرت کی اس حدیث مبارکہ میں اس سوال کا واضح جواب موجود ہے ”میری شفاعت و امت کے گناہ گاروں اور عصیاں شعروں کے لیے ہے۔“ (فردوزانفر، احادیث مثنوی)۔ درہم میں سے ایسے کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے کوئی سنگین گناہ نہ کیا ہو؟

مولانا رومی نے ایک عجیب و غریب قصے میں اس حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے قارئین کو بتایا ہے کہ عظیم صوفی حلاج کو پھانسی کی سزا اس کے اس قول کی وجہ سے ملی تھی: ”اگر میں محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو پھڑکتا تو میں آپ کی سرزنش کرتا۔“ حلاج نے یہ جملہ اس لیے کہا کیوں کہ اس کا خیال تھا کہ رسولِ کریمؐ نے اپنی شفاعت کو صرف مسلمانوں تک محدود رکھا ہے اور یہ کہ آپؐ زمین پر رہنے والے ہر شخص کی شفاعت نہیں کریں گے۔ گو کہ آں حضرتؐ نے خواب میں حلاج کی اس شکایت کا جواب دے دیا تھا، اس کے باوجود حلاج کو اپنے گستاخانہ لفظوں کی سزا مل کر رہی! (افلاکی: مناقب العارفین، صفحہ ۲۸۵)۔

نویں صدی میں معتزلہ فلسفی مکتبہ فکر نے حضورِ سرورِ عالمؐ کے شافعِ محشر ہونے کے رد سے اختلاف کرتے ہوئے یہ خیال ظاہر کیا کہ آں حضرتؐ کا یہ وصف نظامِ کائنات کے دو مرکزی اصولوں میں سے ایک اصول کے منافی ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے کلی انصاف سے ہے۔ اس کے باوجود رسولِ کریمؐ کے شافعِ محشر ہونے کا عقیدہ مجموعی طور پر مسلمانوں کی مذہبی زندگی کا مرکز و محور رہا ہے۔ یہ عقیدہ اس ایمان کا آئینہ دار ہے کہ خدائی رحمت اور عفو و درگزر کا اظہار خدا اور نبی کریمؐ کی ذاتِ گرامی کے ذریعے ہوتا ہے اور یہ کہ حضورؐ کے شافعِ محشر ہونے کا تعلق آپؐ کی رحمتِ لدنیٰ کی حیثیت سے ہے۔ ابو عبد اللہ الترمذیؒ نے اپنی کتاب نوادر الاصول میں درست لکھا ہے کہ خدا نے دوسرے پیغمبروں کو

ان کی امتوں کے پاس عطیے یا تحفے کے طور پر بھیجا تھا اور خدا یہ تحفہ اس وقت دیتا ہے جب وہ اپنے بندوں کو سزا دے گا اور بے کس پاتا ہے۔ لیکن حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی حیثیت پہنچنے والی ہے، وہ اپنے پیغمبر اور انسان کے لیے ہدیے کے طور پر مبعوث ہوئے ہیں جس کا مطلب ہے محبت کا تحفہ اللہ آپ کو دے گا اور یہ ان کی عزت و تکریم میں اضافے اور ان کے دلوں کو دیتے کے لیے عطیہ رہتا ہے۔ نبی کریم ﷺ کے امتوں کے لیے ان احسان مند ہے جب کہ دوسری نوع کا تحفہ لینے والا فرحت اور دل جوئی کے جذبات کے ساتھ ہوتا ہے۔ (احمد رضا خان، نوادر الاصول، صفحہ ۲۹۴)۔

رسول اللہ کے اس اعلیٰ اور رفیع الشان مرتبے کی اہمیت کا اس بات سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی اپنی خاص دعاؤں میں خداوند تعالیٰ کے حضور خصوصی طور پر یہ استدعا کرتے ہیں کہ وہ شافعہ محشر کی حیثیت سے آپ کا مقدمہ کر کے رکھے اور آپ کو صحیح معنوں میں مسلمہ شافعہ بنائے۔ ایک دعا میں کہا گیا ہے:

اے خدا! میں تجھ سے رسول پاک کا شافعہ محشر کا درجہ اور تجھ پر آپ کا یقین اور تیرے قرب کا شوق بے قرار رکھنے کا سوال کرتا ہوں۔ تو آپ کو ہمارا وسیلہ اور میرے، میرے وادین اور تجھ پر ایمان لانے والے تمام مسلمانوں کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنا۔ (Padwick: Muslim Devotions, p.411)۔

مراکش کے صوفی الجزوئی نے اپنی مقبول کتاب دلائل الخیرات میں حضور نبی کریم پر درود بھیجنے کے لیے یہ دعا لکھی ہے:

اے خدا! ہمارے آقا محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو ہمارا سب سے قابل اعتماد سفارشی اور سب سے پہلا شافعہ بنا اور آپ کو ان لوگوں میں، جن کی سفارش قبول ہوتی ہے، سب سے پسندیدہ بنا تاکہ آپ اپنی امت اور اپنے پیروکاروں کی شفاعت کر سکیں۔ ایسی شفاعت جس میں تمام پہلے اور پچھلے لوگ شامل ہوں۔ (Padwick: Muslim Devotions, p.422)۔

رسول کریم کے شافعہ محشر ہونے سے متعلق ابتدائی حدیث کا سب سے متاثر کن پہلو یہ ہے کہ حضور کی شفاعت کسی فرد واحد کے لیے نہیں، پوری امت کے لیے ہے۔ اس ضمن میں درج ذیل روایت کے لفظ کو بار بار دہرایا جاتا ہے:

خدا نے کائنات کی تخلیق سے ایک ہزار سال پہلے ایک دستویر لکھی، پھر اسے اپنے تخت پر رکھ دیا اور یہ علامت کیا ”اے محمد کی امت! دیکھو میری رحمت میرے غضب سے سبقت لے گئی ہے۔ میں تمہارے مانگنے سے پہلے تمہیں دیتا ہوں، تمہیں معافی مانگنے سے پہلے معاف کر دیتا ہوں، تم میں سے جو بھی شخص مجھے ملتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ پرستش کے حق

صرف خدا کی ذات ہے اور محمد اس کے رسول ہیں، میں اسے بہت میں پہنچاؤں گا۔ (Abdullah: The Pathway, p. 243)

وقت نذر نے سے ساتھ ساتھ ہی لڑنے کے بارے میں اور سے نکالنے والا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اپنے شافع بخش ہونے کا عقیدہ بھی فروغ پالے گا۔ اس سلسلے میں اس حدیث مبارکہ و بیادنی میں ماحول بنائے میں ہے کیا ہے کہ قیامت کے دن آنحضرتؐ کو الحمد (حمد کا پرچم) اٹھائے ہوں گے۔ حمد میں آنے والے شاعروں نے اس پرچم کا بڑی محبت سے تذکرہ کیا جس کے نیچے پوری امت محمدیہ جمع اور قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رہیں گی۔ یہی دعا گیا ہے کہ آپؐ سے پہلے مبعوث ہونے والے تمام پیغمبر بھی حضورؐ کے جہنم سے تھیں گے۔ (یہاں سے دعا ہے کہ) بے محس نہ ہوگا جس نے پیغمبرانہ پیغام کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے اپنا بے لوث پیغمبروں کو اپنے پیغمبر بننے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے اسام کے لو الحمد کے نظریے کی ابتدائی موت مانتے آ جاتی ہے۔ (ابن)

— West Osthener Divan

مسندوں نے حضورؐ سے شفاعت کی التجا کرنے کے لیے رقت، انگیز اغاظ اور پر سوز جنت و یافت رے میں ترجمہ: آپؐ ہی اس وقت ہماری شفاعت کرنے والے ہیں

جب تنگ راستے سے پاؤں پھسل رہے ہوں گے تو آپؐ ہی سے وسیلے کی توقع ہوگی
پھر جب مجھے قبر میں رکھ دیا جائے گا تو آپؐ ہی میرے شافع ہوں گے
کیوں کہ قبر میں میں آپؐ کا مہمان ہوں گا اور مہمان کی توقیر کی جاتی ہے

(افلاکی: مناقب العارفین نیز Padwick: Muslim Devotions, p. 44)

فاضل اسکالروں، وجد آدر صوفیوں، مقبول مطربوں اور مفتی شاعروں، و شاعر صاحب تدبیر و گوں نے اس امید کے ساتھ ان گنت شعر لکھے ہیں کہ قیامت کے روز آنحضرتؐ ان کی شفاعت کریں گے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے بعض اوقات اعلیٰ فنی مہارت کے ساتھ قافیہ استعمال کیے ہیں، کبھی آہ و فغاں کی ہے اور کبھی شرق کی روایتی مہمان نوازی (جس کا ابھی اوپر تذکرہ ہوا ہے) کے لیے سادہ الفاظ کا سہارا لیا ہے۔ عقیدت مند مسلمان خاتم النبیینؐ کے مہمان ہونے کا دعویٰ اور کوثر کے فرحت بخش حوض سے ایک گھونٹ پانی پینے کی توقع کرتے ہیں۔ (اے، میر حسین آداب الصوفی، صفحہ ۲۳۵)۔ یہ بات قابل فہم ہے کہ نعتیہ اشعار اور منقوب لکھتے وقت بعض قابل تقیہ ضابطے اور ترکیبیں وضع کی گئی ہیں ورنہ وہ فغاں کو مسلسل دہرانے کے لیے یک رنگی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسام کی مذہبی شاعری کی کئی شاخیں حد درجہ دل سوز، خالص اور رقت انگیز ہیں جن میں تمام مخلوقات سے افضل حضرت محمدؐ (سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)

سے التجا کی گئی ہے کہ آپ اس ہولناک لمحے میں، جب ہر ذی روح کو داور حقیقی سے راستہ نشانی ہے، خدا کے حضور شفاعت کریں۔ کئی شاعروں نے اس بات پر شکریہ ادا کیا ہے کہ وہ امت مرحومہ کے فانی ہیں۔ شافع محشر ہونے کا یہی وہ عقیدہ ہے جس کی وجہ سے مسلمان کے لیے موت آسان ہو جاتی ہے۔ یہ ۱۰۰ سال سے عصر حاضر کے ایک مسلمان شاعر گلگیر بدایونی نے حضور کی خدمت میں گلبائے شہادت میں لکھا ہے۔

تمن ہے کہ موت آتے ہی ہم فانیات میں
زہوں پر یا محمد ہو جو اس دنیا سے جاتے ہوں
نہ کیوں اونچا ہو سارے انبیاء سے مرتبہ ان کا
سفارش کر کے جو امت کو اپنی بخشواتے ہوں

علم السیات کے ماہرین نے اس ضمن میں اس مسئلے پر خاصی بحث و تمحیص کی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ یا اس قسم کے دوسرے القابات سے پکارا جا سکتا ہے جس سے یہ خطاب ہو کہ آپ زندہ و مرے نہ، نہ ہیں گو کہ بچے اور کم روایت پسند لوگ حضور کو اس طرح مخاطب کرنے کے خلاف ہیں لیکن مائے دین و شہادت اس کی اجازت دی ہے چنانچہ ۱۹۸۲ء میں جنوبی افریقہ میں اس مسئلے پر جو فتویٰ دیا گیا، اس میں کلاسیکی دور کی مستند روایات اور ذرائع کے حوالے سے کئی مثالیں دی گئی ہیں جن میں ان مصنفوں نے، جن کے فتوے اور پرہیزگاری میں کوئی شک و شبہ نہیں، آں حضرت کے لیے صیغہ واحد حاضر استعمال کیا ہے۔ اس ضمن میں قرون وسطی کے شعراء (جن میں مولانا رومی شامل ہیں) بلکہ دیوبند مکتب فکر کے کئی علما نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صیغہ واحد حاضر میں خطاب کیا ہے۔ (مسند انجسٹ جنوری فروری ۱۹۸۱ء، صفحہ ۵۸۳۵۵)۔ اور واقعہ یہ ہے کہ چند نظمیں ایسی ہیں جن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجا گیا ہے یا حضور کی شفاعت کے لیے استدعا کی گئی ہے البتہ ان نظمیں میں صیغہ واحد حاضر استعمال نہیں کیا گیا۔ یہ نظمیں بھی آں حضرت سے محبت اور عقیدت رکھنے والوں کے جذبات کو ہمیں دیتی ہیں۔

دنیاۓ اسلام میں شاید ہی ایسا کوئی مصنف ہو، خواہ وہ شاعر ہو یا اسکالر، بدعتی اور بھٹی مویا شاہ ابی جس نے نبی کریم سے شفاعت کی درخواست نہ کی ہو یا مولانا جامی کی شعری اصطلاح میں ”معانی کی خواہشگار“۔ زمین میں حضور پر درود و سلام کا بیج نہ بویا ہو۔ (جامی ہفت اورنگ صفحہ ۴۵۱)۔ ان میں سے بعض دُک، جو خاص طور پر آں حضرت کے بہت قریب تھے، اپنی معروضات پیش کرنے کے سلسلے میں بہت آگے نکل گئے جبکہ حمد و التجا کی نیت سے بہت سے استدعا کی ہے: ”میں اپنے آقا محمد رسول اللہ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ مجھے کسی حساب کتاب کے بغیر بہشت میں داخلے کی ضمانت دیں۔ وہ اپنے پورے خاندان، اپنے آباؤ اجداد اور پیروکاروں کے لیے بھی یہی دعا کرتے ہیں۔

(Abu Nasr: The Tijaniyya, p.43)۔ ان دعاؤں کا مجموعی تاثر گناہوں سے توبہ، استغفار ہے۔ اسی بات کا

تاریخ کا عظیم فلسفی ابن خلدون حضور کی خدمت میں یوں متس ہے
ترجمہ: مجھے، اپنی شفاعت سے بہرہ مند کیجیے جس کی مجھے توقع ہے

میرے بدناماں ہوں سے آلودہ نامہ اعمال کے بجائے مجھے خوب صورت صفہ منیت دیجیے

ابن خلدون سے ایک سو سال پہلے عقیف الدین الطلسانی نامی صوفی، نے حضرت عثمان اس سے انتہا ہند
"مشرکانہ" خیالات کے باعث شک و شبہ کی نظروں سے دیکھتے تھے، شکستہ الی اور مایوسی کے عالم میں ان حضرات نے
اس طرح استدعا کرتا ہے:

ترجمہ: میں نے کثرت سے گناہ کیے ہیں لیکن شاید

آپ کی شفاعت مجھے جہنم کے شعلوں سے بچالے
نظم کے آخر میں حضورؐ سے رحم کی درخواست کی گئی ہے:

ترجمہ: میں نے نظر کرم کی امید میں آپؐ سے دعا مانگی ہے

نعوذ باللہ! نعوذ باللہ! ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپؐ سے سوال کیا جائے اور آپؐ جواب نہ دیں
سندھ کے شاہ عبداللطیفؒ نے اپنے شعری مجموعے رسالو کا آغاز اس طرح کیا ہے:

ترجمہ: جو لوگ یہ کہتے ہیں: "خدا وحدہ لا شریک ہے"

ان کے دلوں میں شافع محشر کی حیثیت سے حضورؐ کی محبت پرورش پاتی ہے

کوئی بری جگہ

ان کا مقدر نہیں ہو سکتی

ان کے تھوڑی دیر بعد اردو کا سب سے بڑا غنائیہ شاعر میر تقی میر (وفات ۱۸۱۰ء) اپنے دوسرے دیوان کے

شروع میں اس طرح نغمہ سرا ہے:

جب تلک تاثیر کا تھا کچھ گماں

وقت یکساں تو نہیں اے دوستاں

مگر قرآن خواں میرؒ گمہ سبھ خواں

اب یہی ہے ہم زماں درد زباں

رحمت للعالینی یا رسول

شفیع اسد نبینی یا رسول

اور چترال (پاکستان) کے پہاڑوں میں عہد حاضر کا ایک شاعر مقامی زبان خور میں آں حضرتؐ کے لیے

لکھی گئی نعت کے مقطع میں کہتے ہیں:

ترجمہ: یہ گنہگار آپ کی شفاعت کا منتظر ہے!

عالم اسلام کے فیصلہ کن دوروں میں، جو زہد و تقویٰ کے لیے دنیا و مافیہا کی قربانی کی ضرورت پیش کیا ہے۔ ان میں مصر کا مملوک سلطان قاہرہ (وفات ۱۲۹۶ء) بھی شامل ہیں۔ سارے طریقہ میں کہا ہے:

ترجمہ: آپ خدا کے محبوب ہیں

سارے دکھ دردوں کے چارہ گر!

دیکھو! یہ بے مثل اور عالی ظرف ہیں

میدان شفاعت کے درمیان کھڑے ہیں!

درویشوں کے بعض سلسلوں کی محافل ذکر میں آج حضرت سید شفاعت کی روایت و تہذیب کا ذکر ہے۔ اس کا درجہ اصل ہے۔ اسی طرح شاہنشاہ افریقا کے بھگت سلسلے کی محفلوں میں بھی رسول خدا کی شفاعت کی بات کی جاتی ہے۔ ترکی کی مذہبی شاعری میں یونس ایرے (وفات ۱۳۲۱ء) کے زمانے سے اسی طریق کار پر مشتمل ہے اور درویشوں کی محفلوں میں اسی طرح شافعہ محشر سے مغفرت اور بخشش کی دعائیں مانگی جاتی ہیں اور یونس کے اشعار پڑھے جاتے ہیں۔ سندھی، پنجابی یا اردو میں بھی یہ شعر کورس کی شکل میں پڑھا جاتا ہے

ترجمہ: تمام جہان آپ کی تمنا کرتے ہیں

اے محمد! ہماری شفاعت کیجیے

شعر گوئی کی دوسری اصناف میں بھی اسی طرح نعتیہ اشعار کہے جاتے ہیں، مثال کے طور پر چیمبرلین کے مسدس کے آخری شعر میں رسول کریم سے رحم کی استدعا کی جاتی ہے۔ علاقائی روایت میں اس کی ایک مثال پش پانی کی وہ مسدس ہے جس کے آخر میں یہ مصرع دہرایا جاتا ہے:

ترجمہ: یا حضرت! دونوں جہانوں میں بس آپ ہی ہمارا سہارا ہیں۔ (تخت رحیم پرنس، صفحہ ۳۳ تا ۳۴)۔

سندھ کے مقام لنواری شریف میں سلسلہ نقشبندیہ کے پیروکار بلوچی شاعر حسن فقیہ لنواری (وفات ۱۸۷۴ء) نے سندھی میں لکھی جانے والی ایک نعت میں کوئی ۱۳۱ مقامات کا تذکرہ کیا ہے جہاں نبی کریم کا فیصلہ صادر ہوا ہے۔ یہ سلسلہ انگلستان سے کاٹھیاواڑ، ہالکی سندھ، سب سے لکھنؤ اور پونا تک محیط ہے۔ نعت کے آخری مصرعے میں رسول کریم سے رحم اور مغفرت کی دعا کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر:

ترجمہ: آپ کا نثارہ توران میں بجتا ہے

فارس، عرب و ایران میں

مکہ، مصر و رمانان میں

یا مصطفیٰ! مجھ پر کرم کیجیے

بلگھار پر بادل برس رہے ہیں

خز نہ، گنگا اور گرناہ

مسقط، بمبئی اور مالابار

یا مصطفیٰ! مجھ پر کرم کیجیے

بابل، بخارا و ریح

خیوہ، خراسان اور خلیج

چیونیاں اور ملخ (نڈی دل) بھی آپ کے حکم کی تعمیل کرتی ہیں

یا مصطفیٰ! مجھ پر کرم کیجیے

۸۱ رباعیوں پر مشتمل اس نظم کے آخر میں شاعر رسول کریم سے پھر التماس کرتا ہے کہ آپ قیامت کے دن اس

کی شفاعت کریں۔

ہندوستان میں ہندو تک سرور کوئین سے شفاعت کی درخواست کرتے ہیں چنانچہ بیسویں صدی کے شروع میں

ایک سندھی لوک شاعر حضورؐ سے یوں عرض کرتا ہے:

ترجمہ: مجھے کفر کی تاریکیوں سے بچائیے

اے خدا کے رسول! میری مدد کیجیے

آپ روشن و تاباں نور ہیں

کوئی دوسرا یا تیسرا حضورؐ کا ہمسر نہیں

اے خدا کے نبی! میری مدد کیجیے

اس کا ایک ہم عصر اردو کا نامور شاعر کینٹی (پنڈت برج موہن - مترجم) سرور کے عالم میں یہ کہتا ہے

ہے حامی و مدوح مرا شافع محشر

کینٹی مجھے اب خوف ہے کیا روزِ جزا کا

رسول خدا کے ساتھ دس وجان سے عقیدت رکھنے والے مسلمان بار بار اس بات پر غور کرتے ہیں کہ قیامت کے دن نبی کریم کے حفاظتی پرچم کے نیچے کس طرح پناہ لیں گے؟

ترجمہ: قیامت کے دن آں حضرت مقام محمود پر اس طرح کھڑے ہوں گے کہ شفاعت کا سبز پرچم آپ کے ہاتھ میں ہوگا نیکوکار لوگ ایک دوسرے کو یہ مژدہ جاں فزا سنا لیں گے کہ محمد ہنر پرچم لے کر مقام محمود پر پہنچ گئے ہیں (یونس ایمر سے دیوان صفحہ ۵۶۰)

اور رسول اللہ کے عقیدت مندوں کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ آگے کیا ہونے والا ہے

ترجمہ: ”ہائے میری امت! ہائے میری امت!“

حضرت محمد کی زبان مبارک پر یہی الفاظ ہوں گے (یونس ایمر سے دیوان صفحہ ۵۵۹)

قرون وسطی کے ترک شاعر یونس ایمر نے ان مصرعوں میں جن جذبات کا ظہار لیا ہے، افریقہ کے مسلمان بھی اس معاملے میں اس کے ہم نوا ہیں۔ سواحلی کی مذہبی شاعری میں حضور سرور کائنات شافع محشر کی حیثیت سے خطاب ہوتے ہیں جن کے پرچم تلے قیامت کے روز مسلمان فاتحانہ انداز میں جنت میں داخل ہوں گے۔ (Knappert Swahili Islamic Poetry, 137)

قیامت کے دن خداوند تعالیٰ کی حمد کا پرچم حضور کے ہاتھ میں ہوگا اور مسلمان اس کے سائے میں ہوں گے۔

آں حضرت کی مدح میں اشعار لکھنا اور پڑھنا مسلمانوں کی امید اور اعتماد کو تابندہ و فروزاں رکھتا ہے اور اس میں ایک طلسماتی قوت کارفرما ہے۔ چنانچہ ۱۷۰۰ عیسوی کے لگ بھگ وادی سندھ کے شہر ٹھٹھہ کے غنی نے فارسی میں کہا:

ترجمہ: یہ میرا ہاتھ ہے اور محمد کے چوہ مبارک کا پلوا
یہ میری آنکھیں ہیں اور حضور کے خاک پا کی دھول!

عقیدت مندوں نے، جن میں بڑے بوڑھے اور جوان سبھی شامل ہیں، غنی کی اس نظم کو دل و جان سے پسند کیا اور اسے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بنایا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ غنی کے قاری نے یہ محسوس کیا کہ یہ شعر پڑھ کر اس نے آں حضرت کے چوہ مبارک کے کونے کو تھم کر آپ کے قدموں کی دھول کو خاکِ تنہ بنالیا ہے۔ اس قسم کی شاعری کی مثالیں عام ہیں جیسے پشتو کے ایک مقبول رزمیہ گیت میں، جس کے ہر بند میں یہ مصرعہ دہرایا جاتا ہے، کہا گیا ہے:

ترجمہ: اے نبی! قیامت کے دن

میرا ہاتھ آپ کا دامن پکڑے ہوئے ہوگا

(Darresteter: Chants Populaires des Afghans, p 88)

شاعروں نے یہ امید ظاہر کی ہے کہ ان کا حق یہ کلام میں دہکا اور رمل کریم کے درمیان جو پیر ہے مصنف سے گن ہوں کو دھو سکتے ہیں، غارش کا دوسرا گاہ جدید اردو میں نبی کریم سے ہے۔ شاعر نے ان دونوں نے، جن کی لکھی ہوئی نظم خود جبریل نے پڑھی ہے، ایک نظم کے قطع میں یہ جرات مندانہ شعاںات ہیں

صف محشر میں ترے ساتھ ہو حیرا مداح ہاتھ میں ہو یہی مستانہ قصیدہ یہ غزل

کہیں جبریل اشارے سے کہ ہاں بسم اللہ ”سمت کاشی سے چلا جناب مقرر ہاں“

محسن کا کوروی کو یہ توقع ہے کہ یہ نظم، جو غیر معمولی طور پر اثر انگیز ہے اور جس میں شاعر نے مختلف ارباب نہایت مہارت کے ساتھ استعمال کیا ہے، حضور کے دریاے رحمت کو جوش دلائے گی اور آپ اپنے اس خادم کے یہ خصوصی شفقت و رافت کا مظاہرہ کریں گے جس نے آپ کی شان میں یہ قصیدہ لکھا ہے۔ (ثبات نعت موعود محمد محسن صفحات ۹۵ تا ۱۲۳)۔ کیا حضور کی مدح میں لکھی جانے والی یہ نظم ”بخشش کے پرچم اور کسی مزار پر رکھی گئی شمع“ کے مصداق نہیں ہے؟

لیکن خوب صورت نعتیہ کلام اور بخشش و مغفرت کی دعاؤں کے علاوہ متقی اور پرہیزگار عقیدت مند مسلمانوں نے کئی دوسرے طریقے بھی اختیار کیے ہیں جن کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ان کے گناہ موقوف کر دیے جائیں گے اور نبی کریم خود ان کی شفاعت کریں گے۔ ان میں سے ایک وہ مہربانوت ہے جس کے متعلق خلیفہ ابو بکر نے کہا تھا ”یہ مہربانوت جس کے کفن میں رکھی جائے، اس کی قبر پر عذاب نہیں ہوگا۔ خدا اس کے چھوٹے بڑے تمام گناہ موقوف کر دے گا اور اس کی قبر کو روشنی سے بھر دے گا۔“ (ایس اے بخاری: جواہر الاولیاء صفحہ ۲۲۹)۔ مصنف کے مطابق مہربانوت پر اللہ تعالیٰ کے اسمائے گرامی اس طرح درج ہیں:

یا اللہ	یا رحمن	یا رحیم
یا کریم	یا حی	یا قیوم
یا حنان	یا منان	یا دین
یا سبحان	یا سلطان	یا ربان

ہر چند کہ ہزاروں دعائیں اور نظمیں مسلمانوں کی اس امید کی آئینہ دار ہیں کہ نبی کریم ان کی اور ان کے اہل خاندان

کی شفقت کریں گے لیکن ان سب میں ایک واسطہ اور ذریعہ مہیضہ سے زیادہ طاقتور ہے اور وہ ہے رسول اللہ ﷺ۔ آپ کی آل پر درود و سلام بھیجنا! خود قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے ”اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو! تم (بھی) ان پر درود بھیجو اور خوب حمد (بھی) بھیجتے رہو“ (سورہ ابراہیم آیت ۵۶)۔ کیا کوئی مسلمان خدا تعالیٰ کی مثال (حضور پر درود و سلام بھیجنے) سے انکار کر سکتا ہے؟ مولا ناروتی نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے: ”خدمت، پرورش و توجہ سے یہ افعال ہم سے خود انہیں ہوتے اور نہ ہی ہم ان افعال میں آزاد ہیں۔ ان افعال کا قائل خدا ہے۔ وہ ہمارے کام میں خدا کا نام میں۔“ (Arberry: Discourses of Rumi, p 79)۔ نبی کریم پر درود و سلام بھیجنے کا سلسلہ اسلام کے ابتدائی زمانے سے رائج ہے اور اسے تسلیہ، اصلوۃ علی محمد (یا جمع کی صورت میں) اصلوۃ شریفہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہاں چھ ایک متقی و پرہیزگار مسلمان آں حضرت پر درود بھیجے بغیر آپ کا نام نہیں لیتا۔ تحریری شکل میں رسول اللہ کے صحابی کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انگریزی میں اکثر S لکھا جاتا ہے۔ سب سے قدیم درود و درود ابراہیمی ہے جس میں یہ دعا کی جاتی ہے: ”اے اللہ! محمد اور آل محمد پر اس طرح درود و صلوٰۃ بھیج جیسا کہ تو نے ابراہیم اور ان کی سب سے بڑی بیٹی کی“ اس طرح پیغمبر اسلام کو حضرت ابراہیم کے ساتھ مربوط کر دیا جاتا ہے جنہوں نے مکہ میں کعبہ تعمیر کیا اور جو سامعین علیہ السلام کے ذریعے عربوں کے جدا مجد ہیں۔ درود شریف پڑھنے کے لیے صدیوں سے کم و بیش یہی الفاظ دہرائے جا رہے ہیں۔

-(Robson: Blessings on the Prophet)

مختلف احادیث مبارکہ میں مسلمانوں کو آں حضرت پر درود بھیجنے کی اہمیت سے آگاہ کیا گیا ہے کیوں کہ خود خدا نے ایک مرتبہ رسول کریم سے ان لفظوں میں خطاب کیا ”اے محمد! کیا آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ کی امت میں سے کوئی شخص آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو میں اس پر دس مرتبہ رحمتیں بھیجتا ہوں اور اگر کوئی شخص ایک مرتبہ آپ کو تسلیمات عرض کرتا ہے تو میں دس مرتبہ اس کو خوش آمدید کہتا ہوں؟“ (غزالی: احیاء العلوم الدین ۱: ۲۷۸-۲۷۹)۔ اس خدائی وعدے کو بعد میں مزید تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا اور کہا گیا کہ اگر کوئی مسلمان ایک مرتبہ حضور پر درود و سلام بھیجتا ہے تو اس کے دس درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں دس نیکیوں کا اضافہ کیا جاتا ہے اور کسی طرح ان کی تعداد بڑھتی جاتی ہے۔ حضور سرور کائنات نے ایک حدیث میں خود فرمایا ہے ”جب کوئی مسلمان مجھ پر درود بھیجتا ہے تو فرشتے بھی اس پر اسی قدر سلامتی بھیجتے ہیں۔“ (غزالی: احیاء العلوم الدین ۱: ۲۷۸-۲۸۰)۔

غرض اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں کہ تسلیہ کو شروع سے نماز میں مقررہ حیثیت حاصل ہے۔ بعض دوسرے موقعوں پر بھی حضور پر درود و سلام بھیجا جاسکتا ہے، مثال کے طور پر نماز کے لیے اذان سے پہلے درود شریف پڑھنے کا عمل

۱۰ عیسوی سے جاری ہے۔ ایک حدیث میں مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ "نہ سے روزہ رکھو۔" (بخاری، ج ۱، ص ۱۰۰)۔
 بھیجا کریں کیوں کہ "اس روز تمہارا درود و سلام میرے سامنے لایا جاتا ہے۔" (نماز میں ۱۰۰، ص ۱۰۰)۔
 ہے نیز جب تک دعا میں تصور پر درود نہیں پڑھا جاتا، دعا قبول نہیں ہوتی۔ (بخاری، ج ۱، ص ۱۰۰)۔
 (Person Muhammad 1, p 280) یا جیسا کہ صفوی ابن ابی شیبہ (وفات ۹۲۲ھ) نے کہا ہے: "اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنا شروع کیا تو اس کے لیے خاص وقت مقرر ہے۔" (بخاری، ج ۱، ص ۱۰۰)۔
 درود بھیجتا ہے۔"

شروع شروع میں صلوٰۃ علی محمدؐ کو غایب ہونا حضرت کی عظمت و منزلت میں اضافے کا موجب سمجھا جاتا تھا۔
 لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے حضور کی تعریف و توصیف کا درجہ حاصل ہوا۔ اب اس بات سے کہ روزہ رکھنا
 کس مقام پر درود و سلام کو سن کر لطف اٹھاتے ہیں؟ اس مسئلے پر نہایت تفصیل کے ساتھ فرما رہے ہیں۔
 روایات کے مطابق تمام پیغمبر اپنی قبروں میں زندہ ہیں چنانچہ نبی رحمتؐ روضہ مبارک پر حاضر ہوتے ہیں۔
 سلام کا جواب دے سکتے ہیں۔ دوسرے مفسروں کا خیال ہے کہ حضرت محمدؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) ص ۱۰۰ کے قریب
 رہتے ہیں اور ابن عباسؓ کا کہنا ہے کہ اگر رسول اللہؐ اپنی قبر سے سلام کا جواب دے سکتے ہیں تو آپؐ یقیناً جنت سے یہ
 کام کر سکتے ہیں۔ جہاں تک پیغمبروں کی حیات بعد ائمت کا سوال ہے، تمام نبی پر اسرہ طور پر اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔
 خدا کے فضل و کرم سے کھاتے پیتے ہیں۔ ابن حزمؒ کا استدلال ہے کہ رسول کریمؐ بھی زندہ ہیں کیوں کہ ہر مسلمان یہ کہتا
 ہے "محمد اللہ کے رسول ہیں۔" یہ نہیں کہا جاتا کہ محمد اللہ کے رسول تھے۔ (ابن حزم، الفصل فی مس و نخل ۱۹، ۱۸)۔
 سرور کائناتؐ کے حضور ناظر ہونے کا عقیدہ ہر مسلمان کے لیے تقویت کا باعث ہے اور آپؐ کی زندہ موجودگی
 پر پختہ یقین کے نتیجے میں درود شریف کو حسین و مرصع الفاظ میں مزین کیا گیا ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی تقریباً
 تمام ادبی تصانیف کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ کے بعد رسول کریمؐ پر درود و سلام سے کیا جاتا ہے اور یہ الفاظ
 نہایت فنی مہارت کے ساتھ لکھے جاتے ہیں۔ غرض فارسی، ترکی اور اردو کی رزمیہ شاعری میں انہیں خصوصی مقام حاصل ہے۔
 علمائے دین نے اس مسئلے پر بھی خاصی بحث و تمحیص کی ہے کہ آیا حضورؐ پر درود بھیجنے کا انداز ضرورت ہے؟
 چوں کہ آپؐ پہلے ہی ہر لحاظ سے اکمل و کامل ہیں، اس لیے مسلمانوں کی طرف سے آپؐ پر درود بھیجنے سے آپؐ کی
 رفعت اور عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کاملیت کا کوئی وجود نہیں۔ اصل اہمیت خدا کے ساتھ
 موجودگی کو حاصل ہے۔ یہ الفاظ اٹھارویں صدی کے ہندوستان کے عالم دین اور مصلح شاہ ولی اللہؒ کے ہیں جنہوں نے

ان لوگوں کی سرزنش کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضور پر درود و سلام بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس صحنہ انہوں نے مسلمانوں کے اکثریتی طبقے کے جذبات کی زمانی کی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ اس نعمت پر درود بھیجنا بہت ضروری ہے۔ اپنے استدلال کا دفاع کرنے کے لیے انہوں نے امام بیہقی سے یہ شہر قلم کیا ہے

ترجمہ: رسول کریم کی عظمت کی یقیناً کوئی حد نہیں

جس کسی کو منہ سے بولنے کی قدرت حاصل ہے، اسے اس کا انہار کرنا چاہیے (۱۵۱: ۱۵۲)۔

آخر میں سب مسلمان مورخ ناروٹی کے اس نظریے سے اتفاق کریں گے کہ صدقہ کا مقابلہ عبادتِ خدا کی قربت حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ وادی سندھ کا ایک لوگ شاعر اس طرح رجب العسلین ہے

ترجمہ: روح کی تسکین کے لیے آپ کا ذکر بے حد ضروری ہے

اے میرے آقا! میں اپنے دکھوں کے مداوے کے لیے آپ پر صلوٰۃ بھیجتا ہوں

چنانچہ صوفیوں کے درمیان بھائی چارے اور تقویٰ و دیرہیزگاری کے زیر اثر پرورش پانے والے اعلیٰ تہذیبی میں صلوٰۃ شریف یا جسے بھارت اور پاکستان میں درود شریف کہا جاتا ہے، ذکر کا جزو ایٹک بن گیا ہے ورنہ حیدر مند مسلمان لاکھوں کروڑوں مرتبہ آپ پر درود و سلام بھیجتے اور اسے خوب صورت دھنوں میں گاتے ہیں۔ مثال کے طور پر شاذلیہ سلسلے کی ذکر کی محفوں میں صلوٰۃ امشیشہ کا فجر اور مغرب کی نماز کے بعد ہر روز درود کیا جاتا ہے۔ یہ درود و سلام قرون وسطیٰ کے مراکش کے بزرگ ابن مشیش پڑھا کرتے تھے۔ تصوف کے کئی سلسلوں میں مغفرت اور بخشش کی قسم کی دعائیں بہت مقبول ہیں اور ان کی تاثیر اور اثر پذیری سے انکار ممکن نہیں۔

شرعی میں حضور پر درود بھیجنے اور آپ سے شفاعت کی استدعا کرنے کا یہ طریقہ بھی رائج ہے کہ ہر بند کے آخر میں اسے شپ کے مصرعے کے طور پر بار بار دہرایا جاتا ہے اور اس طرح پوری نظم دعائے مغفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ درود شریف کے الفاظ قافیہ اور ردیف کی ضرورت کے مطابق بدلتے رہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ہندوستان کے صف اول کے مورخ مولانا شبلی نعمانی (وفات ۱۹۱۳ء) کی ایک اردو نظم کا یہ آخری شعر ہے۔

صل یا رب علی خیر نبی و رسول

صل یا رب علی افضل ہر جن و بشر

درود شریف کو فنی لحاظ سے بہتر اور یاد رکھنے کے قابل بنانے کے لیے قرآن کریم اور احادیث کے مجموعوں سے پچھلی کئی صدیوں میں بے شمار نسخے ترتیب دیے گئے ہیں۔ (سندھ کے مخدوم محمد ہاشم نے، ٹھارویں صدی میں ایک نادر درود شریف مرتب کیا تھا)۔ ان مجموعوں کو ترتیب دینے والے متقی اور پارما مسلمانوں نے یہ درود شریف پڑھنے کے قابل

اور مختلف اوقات میں مختلف اعداد میں یہ درود شریف پڑھنے کے فوائد کی بھی تصدیق ہے۔ مسلمانوں میں درود شریف سے
مجموعوں میں سب سے مقبول عام کتاب الجزوی کی داخل الخیرات ہے جو پندرہویں صدی میں تھامس لی تھی۔ راسل سے
رے کرمانشیہ اور انڈونیشیا تک، کھوں مسلمان اب بھی اس کتاب کو پڑھتے ہیں۔ Reader on Islam.
pp 530-36۔ داخل الخیرات میں اعلیٰ شعری زبان میں مضمون پر درود شریف کا بیان کیا ہے۔ اس کتاب سے
بہترین ترجمے میں بھی اس کا حسن اور رعنائی ماند پڑ جاتی ہے۔ کتاب میں حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ذات کی
کو اس انداز سے پیش کیا گیا ہے:

ترجمہ: قوی اور طاقت ور ساتھی رکھنے والی ذات اقدس

وہ ذات گرامی جو چہل پہنا کرتی تھی

عقل اور استدلال رکھنے والی

اور ہوش مندی اور معقویت کی بات کرنے والی ذات

صاحب قوت و ذی وقار

سر پر چٹری پہنے والی بارعب شخصیت

شب اسرئی و معراج کا ہیرو.....

وہ ذات پاک جس سے ہر نبی نے واضح گفتگو کرتے ہوئے شفاعت کی درخواست کی

وہ ذات اقدس جس سے گھوہ نے بالمشافہ بات چیت کی

دعوت اسد م کا سچا مبلغ

سراج منیر ...

جو پاک تھا پھر بھی خدا نے اسے دوبارہ پاک صاف کیا

نور علی نور

پھیلتی ہوئی صبح

روشن ستارہ

قابل اعتماد وسیلہ

روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کو شعور و آگہی بخشنے والا

(Padwick: Muslim Devotions, p. 146)

مراکش میں اشہب اذیل نامی ایک تنظیم جو تہذیبی و فنی امور میں مقبول ہے۔ اس میں بھی کئی امور جاری ہیں۔
 دلائل الخیرات بھی طلسماتی، شرک رکھتی ہے اور اس میں درج بعض دعاؤں کو نہایت ناست سے ناست سے ناست سے
 چاندی یا منقش چمڑے کا ٹکڑا چھانے کے بعد سے ہر کارکن میں، اپنی میں چھپاتا ہے۔

درویش شریف کے دوسرے نسخوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی ہے کہ وہ دین کے تمام اعمال کو اپنے ہاتھ
 کے بے شمار اسماء الحسنیٰ اور خاندانی نام اور تقابلات میں اور اسماء الحسنیٰ کے نسخوں میں لکھ کر دے۔

اے خدا! مٹی رحمت پر اتنی تعداد میں رحمتیں بھیج جس قدر فضاؤں میں اے اے ہواؤں، چاروں طرف
 ہواؤں کی تعداد ہے، اس وقت تک جب تک قیامت پر پائیں ہوگی۔ ہواؤں کے تمام اشیاء کے
 آسمانوں سے تیری زمین پر برستے ہیں اور یہ بارش تو قیامت کے دن تک رہتی ہے۔ ہواؤں کے تمام اشیاء
 تعداد کے برابر اور درختوں، پتوں اور کھیتوں میں کھڑی فصلوں کی نقل و نبات، سمجھو ان درختوں کی نبات و
 نے جو کچھ پیدا کیا ہے، ان کے برابر، کائنات کی تخلیق سے لے کر یہ حساب تک۔ (Padwick: Muslim Devotions, p.257)

کانٹیننس ای پیڈوک نے، جس نے نہایت عرق ریزی اور احتیاط کے ساتھ درویش شریف کے نسخے جمع کیے
 ہیں، بجا طور پر کہا ہے کہ تسمیہ لازمی اور نجات اخروی و وزید و پرہیزگاری کی رہنمائی کے لیے تازی ہے۔
 (Padwick: Muslim Devotions, p. 54)۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس خاتون نے یہ ساری
 تقویٰ و پرہیزگاری کے ضمن میں جو عمدہ تجزیہ کیا ہے، وہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی ذات قدس سے محبت
 اور عقیدت کے اظہار کا بہترین تعارف اور تمہید ہے چنانچہ وہ لکھتی ہیں:

”اگر کوئی شخص قیامت کے دن دنیا کے تمام لوگوں کے اچھے اعمال کے برابر نیک کام نہ کرے، تو اسے درویش شریف پر
 درود و سلام کو اپنے ساتھ نہیں لانا تو اس کے اچھے اعمال اسے لوٹا دیے جائیں گے، قبول نہیں کیے جائیں گے۔“
 (Padwick: Muslim Devotions, p.154)۔ اسی طرح صوفی مواخات کے بانی عثمان المرغانی، جو اس حضرت
 سے بے پناہ عقیدت رکھنے کی وجہ سے بہت مشہور ہیں، اپنی ایک نظم میں لکھتے ہیں:

ترجمہ: خدا سب سے زیادہ مقدس و مبارک	— احمدؐ پر اپنی رحمتیں نازل کرے
اپنے منتخب اور چنے ہوئے	— احمدؐ پر اپنی رحمتیں نازل کرے
خدا کی جستجو میں مسلسل سرگرم	— احمدؐ پر اپنی رحمتیں نازل کرے
ہم آپ کی جانب محو سفر ہیں	— یا احمدؐ

ہم اپنی ناک کو آپ ہی کی طرف لے جا رہے ہیں — یا احمد
 ہم آپ کے فراق میں گریہ و زاری کر رہے ہیں — یا احمد (مرغانی: النور الہراق صفحہ ۴۴)
 لیکن مرغانی سے بھی بہت پہلے کی باتوں سے خدائے تعالیٰ نے انسانی نبیوں میں ماریشیت
 حاصل تھی۔ پندرہویں صدی کی ایک کہانی میں کہا گیا ہے:

ایک بزرگ نے خواب میں ایک بھیانک صورت دیکھی اور اس سے پوچھا: ”تو من کی؟“
 اس نے جواب دیا: ”میں تمہارے برے اعمال ہوں!“
 ولی نے کہا: ”اور میں تم سے کس طرح چھٹکارا پا سکتا ہوں؟“
 اس نے کہا: ”نبی کریم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیج کر!“

(Padwick: Muslim Devotions, p.155)

مسلمانوں کو یقین ہے کہ اگر ان کے گناہ سمندر کے جھانک کے برابر ہیں تو ان سے ان کے گناہ
 بخش دیا جائے گا۔ اور اگر ایک مسلمان تسبیہ کو بار بار دہراتا ہے تو اس کی قبر چوڑی اور بلند اور فرحت بخش باغ میں
 تبدیل ہو جائے گی اور قیامت کے دن اس کے اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ عقیدہ ہے
 کہ آں حضرت پر درود بھیجنے سے ہر مسلمان آپ کے نہایت قریب ہو جاتا ہے اور اسے خواب میں نبی کریم کی زیارت
 نصیب ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر مصنف اپنی کتاب کا خاتمہ درود شریف سے کرتے ہیں
 میں نے یہ کتاب بابرکت ساعتوں میں ختم کی ہے

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر ہزاروں سلام! (غواصی سیف الملوک و بدر الجمال)
 دکنی زبان میں لکھی جانے والی سیف الملوک کے مصنف غواصی نے یہ الفاظ سترہویں صدی کے گوئندہ میں لکھے
 تھے۔ اور تسبیہ کو عملی مقاصد، مثال کے طور پر نظر بد سے بچنے بلکہ آئینہ دیکھتے وقت بھی سنتوں کیا جاسکتا ہے۔

وہ کتابچے، جن میں مختلف درود شریف درج ہوتے ہیں، اب بھی بڑی تعداد میں نظر آتے ہیں۔ حال ہی میں
 ان لوگوں کے لیے، جو عربی زبان نہیں پڑھ سکتے، درود شریف کو رومن حروف میں یا عربی متن کے انگریزی ترجمے کے
 ساتھ شائع کیا گیا ہے (یہ مشکلات نو مسلموں کو پیش آتی ہیں)۔ اس سے مختلف زبان اور رسم الخط کے ماحول میں
 پرورش پا کر بڑے ہونے والوں، خاص طور پر بھارت کے نو مسلموں کا مسئلہ حل ہو گیا ہے (اس کی ایک مثال برنی کی
 مشکوٰۃ اصلوٰۃ ہے)۔

رسول کریم پر درود و سلام بھیجنے کا طریقہ کار تقریباً ۱۲۰۰ عیسوی بلکہ اس سے بھی بہت پہلے رائج ہو چکا تھا۔ غنیم

صوفی ابو حفص عمر السہروردی (وفات ۱۲۳۴ء) نے نئی تصنیف عوارف المعارف میں، خصوصاً اس میں مذہبی آداب و معاشرت اور تعظیم و تکریم پر مبنی مقبول کتاب ہے۔ تساہیل کے مسلسل و رالی اہمیت پر زور دیا ہے۔ عربی و فارسی اقبالی میں مصنف نے مبتدی کو نماز کے لیے وضو کرنے کا صحیح طریقہ بتایا ہے۔

وضو کا آغاز مسواک سے کیا جاتا ہے۔ پھر مسلمان مائیں اور مردوں کے لفافوں سے اپنے ہاتھوں کو دھو کر اپنے منہ پر رکھتا ہے۔

الرحمن الرحیم پڑھ کر کرتا ہے اور یہ دعا مانگتا ہے: "خدا یا! میں پناہ مانگتا ہوں۔" اس کے بعد اپنے منہ پر رکھتا ہے۔

والے کے شر سے جو لوگوں کے سینوں میں دوسرے ڈالتا ہے خواہ وہ دنوں میں سے وہ یا راتوں میں سے وہ یا تھوڑے وقت سے وہ دعا مانگی جاتی ہے۔ "یا اللہ! میں تجھ سے امن، چین اور رحمت کی دعا کرتا ہوں اور رحمت کی دعا مانگتا ہوں۔"

پناہ مانگتا ہوں۔" منہ پر پانی ڈالتے وقت یہ دعا کی جاتی ہے "یا اللہ! حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر تیرے رحمت کی دعا مانگتا ہوں۔"

بھیج اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے، اور اسے کثرتاً کرنے میں میری مدد فرما۔" اس میں پانی ڈالتے وقت یہ دعا مانگی جاتی ہے۔ "اے اللہ! رسول کریم پر درود اور سلامتی بھیج اور مجھے جنت کی خوشبو سے استفادہ کرنے کا موقع دے۔" پانی۔

پھونک مارتے ہوئے یہ دعا کی جاتی ہے: "یا اللہ! نبی رحمت پر درود و سلامتی بھیج! میں دوزخ کی عذابت اور برے عملوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔" منہ دھوتے وقت یہ دعا مانگی جاتی ہے: "خدا یا! حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر درود و سلامتی بھیج اور اس روز جب تیرے دوستوں کے چہرے سفید ہوں گے، میرا چہرہ بھی سفید بن دینا اور اس روز میرے منہ کو سیاہ نہ کرنا جب تیرے دشمنوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔" دایاں بازو دھوتے وقت مسکن کو یہ دعا کرنی چاہیے "یا اللہ! حضور پر درود بھیج، قیمت کے دن میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں پکڑنا اور میرے حساب کتاب کو آسان بنا دینا۔" دایاں ہاتھ دھوتے وقت یہ دعا مانگی جاتی ہے: "خدا یا! میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میرا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں یا پیچھے سے پکڑا یا جائے۔" سر پر مسح کرتے وقت یہ دعا کی جاتی ہے "یا اللہ! رسول کریم پر اپنی رحمتیں بھیج اور مجھ پر رحم کر! مجھے اس روز اپنے تخت کے نیچے سایہ عطا کرنا جس روز صرف تیرے تخت کا سایہ ہوگا۔" کانوں کو انگلیوں سے صاف کرتے وقت اس طرح دعا کرنی چاہیے: "یا اللہ! حضور پر درود بھیج اور مجھے ان لوگوں میں سے بنا جو تیرا کلام سن کر اس پر عمل کرتے ہیں۔ خدا یا! مجھے نیکوکار لوگوں کے ساتھ جنت کے نقیب کی آواز سننے والوں میں بنا۔" گردن پر مسح کرتے وقت یہ دعا مانگی جاتی ہے: "خدا یا! میری گردن کو دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھ! میں رنجیروں اور بیڑیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔" دایاں پاؤں دھوتے وقت اس طرح دعا کی جائے: "یا اللہ! رسول کریم پر درود بھیج اور ہل صراط پر دوسرے ایمان والوں کے ساتھ میرا قدم مضبوط رکھ!" دایاں پاؤں دھوتے وقت یہ دعا مانگی جائے: "اے خدا یا! نبی کریم پر درود بھیج! میں اس امکان سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میرا پاؤں اس روز ہل صراط سے پھسل جائے جب منافقوں کے پاؤں پھسل جائیں گے۔"

عمر اور وہی صوفیوں سے ایسا عجیب طریقہ پائے کہ باقی تمام دنیا کے چاروں طرف میں جوں جوں سے دور سے طالب علمیں بھی آئے، ایسا نہ کہ وہ علمی و ادبی پیشے کے رہنے والے تھے، بلکہ ان میں بعض اوقات سکاٹک دوروں میں تہجد میں رہ کر سدا ہوا اور شریف رہنے سے تھے (ان کی سادہ سادگیوں کی تہذیب) یہ پانچ

اے خدا! ہمارے مولا و آقا حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر کائنات و رز و رسالتی بحق جو مشقتیں مسل کرتے، غم و اندوہ میں تسکین دیتے اور معاملات کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ آپ کی ذات اقدس کے ذریعے رز وئیں اور تمنائیں پوری ہوتی ہیں۔ آپ ہی کے چہرہ مبارک کے وسیلے سے بادل بارش کے یہ سوال کرتے ہیں۔ یہ خدا! تو آپ کی آل اور صحابہؓ پر بخشش اور رحمتیں بھیج۔ (Andrae Die Person Muhammads, p.388)

۱۔ اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر درود اور رحمتیں بھیج جنہوں نے اسے کھوں پر زندہ کر دیا تھا، جو خاتم النبیین ہیں، جنہوں نے حق کو حق کے ساتھ فتح دلائی، تیرے سراطِ مستقیم کی حرفِ رہنمائی کی اور آپ کی آل پر درود بھیج جو آپ کے اعلیٰ مرتبے اور عظمت کے شایانِ شان ہو۔

اس دعا سے، جو اگرچہ بہت مختصر ہے، درج ذیل فیوض و برکات حاصل ہوتے ہیں

اس دعا میں آٹھ خصوصیات ہیں..... جو شخص اسے ایک مرتبہ پڑھے، اسے دور ہاش کا میں میں دے گا۔ یہ ایک مرتبہ پڑھنے سے تمام گنہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسے چھ بار مرتبہ پڑھے، اسے دس سال کا ثواب ملے گا۔ وہ وہ بھی ہوں یا چھوٹی، جو شخص اس دعا کو دس مرتبہ پڑھے گا، اسے اس ولی سے زیادہ اجر ملے گا جو اس نے اس اللہ ہائیں یہ دعا نہ پڑھی ہو۔ ایک مرتبہ یہ دعا پڑھنے کا تمام فرشتوں، انسانوں اور جنوں کی ان دعاؤں کے برابر ہے جو انہوں نے تخلیق کائنات سے لے کر اس دعا کے پڑھنے تک کی ہوں۔ (Abu Nasr - The Ihya'ya, pp 51-52)

سب سے بڑھ کر درود شریف جو ہر اکامل ہے جو خود رسول کریمؐ نے تجائی و سنی تھا، پڑھا تھا۔ جب یہ درود شریف سات مرتبہ پڑھا جائے تو حضور سرور کائناتؐ اور چاروں خلفاء راشدینؓ، آسمان سے آتے ہیں۔ (Abu Nasr: The Tijaniyya, pp.52-53)۔ تجائیؒ کو حضورؐ کے ساتھ مسلسل قریبی رابطے میں ولی غیہ عمود بات نظر نہیں آتی کیوں کہ ”آں حضرتؐ کی وفات“ کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپؐ تمام انسانوں کو دھائی نہیں دیتے لیکن واقعہ یہ ہے کہ حضورؐ اب بھی اسی طرح نظر آتے ہیں جس طرح وفات سے پہلے نظر آتے تھے۔ اصل میں آپؐ بجا و موافق ہیں اور ان لوگوں کو، جو آپؐ کو خصوصی طور پر پسند ہیں، خواب یا دن کی روشنی میں دکھائی دیتے ہیں۔ (Abu Nasr: The Tijaniyya, p.31)۔ کٹر عقاید رکھنے والے مسلمانوں نے البتہ احمد التجانیؒ اور اس کے پیروکاروں کے اس دعوے کی تردید کی ہے کیوں کہ اگر رسول اللہؐ نے تجائیؒ کو ذاتی طور پر کوئی مخصوص درود شریف سکھایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) مکمل پیغمبرانہ پیغام پہنچائے بغیر وفات پا گئے تھے جو کفر ہے۔ (Abu Nasr: The Tijaniyya, p.180)۔

گوکہ زیادہ کٹر عقاید رکھنے والے مسلمان ایسے صوفی رہنماؤں کے ان دعووں کو ہمیشہ مبالغہ آرائی سے تعبیر کرتے رہے ہیں کہ حضورؐ کے ساتھ ان کا خصوصی ربط و ضبط ہے، اس کے باوجود صوفی شاعروں نے آل حضرتؐ کی شفقت و رحمت اور آپؐ پر درود و سلام بھیجنے کی اہمیت کے بارے میں مژدہ فزا خبریں پورے عام اسلام میں پھیلائی ہیں، مثلاً کے طور پر برصغیر ہندوستان کے قوال رسول کریمؐ پر درود بھیجنے کے موضوع پر اکثر اظہار خیال کرتے ہیں ورمعین مری جذبات سے مغلوب ہو کر شعروں کے اغاظ کو قوالوں کے ساتھ مل کر گانا شروع کر دیتے ہیں اور اظہار عقیدت کے یہی دایم ہاتھ کودل پر رکھ لیتے ہیں:

ترجمہ: اے دل! اس ذات پاک پر درود بھیج جس کی آنکھیں سیاہ ہیں
قیامت کے ہولناک دن کو وہ تمہاری مدد کریں گے

یہ عربی کی ایک مقبول رزمیہ نظم کا مطلع ہے۔ اس میں رزمیہ کی یہ خصوصیت عین یا ایک سے زیادہ مقبولیت کا یہ ہے کہ پہلوؤں سے تماشے میں بھی اسے یا جتنے سے زیادہ نہیں یا باوجود اس کے کہ اس شخص کے قیام پر یہ ایک غیر مذہبی فعل ہے۔

قرونِ وسطیٰ کے شاعر عموماً شوق یا شائے اپنے ہم وطنوں کو یاد دلانے کے لئے اس کی مدد سے کام لیتے تھے۔ ابتدائے آفرینش سے بھی پہلے وہ اپنے تئیں اپنے چہرے کے ذریعہ سے یاد دلانے کی کوششیں کر رہے تھے۔ یہ ہم انسان کی طبیعت حاصل ہو گئی ہے:

ترجمہ: آدم ابھی مٹی اور گارائے

لیکن احمد اس وقت بھی پیغمبر تھے

آپ کو خدا نے چن لیا تھا

آپ پر بے حدود بے شمار درود و سلام

ہماری صدی میں سندھی کا ایک لوک شاعر ”سنہری حروف تہجی“ کے نام سے جانی جاتا ہے۔

”ل“ کے زمرے میں یوں رقم طراز ہے:

ترجمہ: ہمارے محبوب محمدؐ نہایت حسین و دلکش اور خالص رہنما ہیں

محمدؐ لولاک کے شہنشاہ ہیں

محمدؐ تمہیں منزل مقصود تک پہنچانے والے ہیں

محمدؐ کسی کو غم زدہ نہیں چھوڑتے

خدایا آپؐ پر درود و سلام بھیج

اور اس کا وادی سندھ کا ایک ہم وطن چروہا بچوں کے گیت کی صورت میں حضورؐ کو گلہ ہے عقیدت پیش کرتا

ہے۔ پچاس سے زیادہ شعروں میں وہ ان تمام پیغمبروں سے مخاطب ہوتا ہے جن کا تذکرہ قرآن مجید اور ہائیکل میں ہے۔

ہے۔ وہ کائنات میں تخلیق کی گئی ہر چیز کو یاد دلاتا ہے کہ اسے رسول رحمتؐ پر درود بھیجنا چاہیے

ترجمہ: اے وہ ذات پاک جسے خدا نے چنا ہے

میرے آقا! آپؐ پر درود اور سلام!

ہر گھڑی، ہر جگہ سے

میرے آقاؐ پر درود و سلام!

خضر اور ابراہیم

ایجاہ اور اسماعیل

الیسا اور اسرائیل

سب کی طرف سے آپؐ پر درود اور سلام!

چلتے پھرتے اور آرام کے وقت

خواہ یہ دن ہو یا رات

صبح ہو، دوپہر ہو یا شام

میرے آقا! آپؐ پر درود و سلام!

جس قدر بارش کے قطرے ہیں

جس قدر سب موسیٰوں پر ہال ہیں

صحرائیں ریت کے ذروں کے برابر

میرے آقا! آپؐ پر درود اور سلام!

لوک شاعر اس حقیقت کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ نہ صرف پانی، ہوا اور زمین بلکہ آسمان اور زمین بھی زبانِ ح

سے حضورؐ پر صلوٰۃ بھیجتے ہیں۔

درود شریف کی اہمیت کا اندازہ سندھی کے ایک مختصر لیکن دل آویز جذباتی گیت سے لگایا جاسکتا ہے اور جہاں

تک مجھے معلوم ہے، پورے کلاسیکل عربی لٹریچر میں اس موضوع پر اظہارِ خیال نہیں کیا گیا بلکہ ترکی اور ہندوستان کی

مسم روایات میں اس کے اشارے ضرور ملتے ہیں۔ یہ تقریباً ۱۳۰۰ عیسوی میں لکھی جانے والی شہد کی یک لکھی کی بہانی

ہے۔ اناطولیہ کے یونس ایمرے نے لکھا ہے کہ شہد کی لکھی اپنے چھتے میں داخل ہونے سے پہلے نبی کریمؐ پر درود و سلام

بھیجتی ہے۔ (یونس ایمرے دیوان صفحہ ۵۲۴)۔ یہ ایک غور طلب اور دل چسپ شارہ ہے کیوں کہ کئی روایات میں یہ

تذکرہ کیا گیا ہے کہ رسول اللہؐ کو شہد بہت مرغوب تھا اور آپؐ نے شہد کی تعریف کی ہے۔ خواہ قرآن کریم میں میوانوں

میں خدائی الہام اور روحانی وجدان کی مثال پیش کرتے ہوئے شہد کا ذکر کیا گیا ہے۔ (آپؐ کے رب نے شہد کی لکھی

کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ پہاڑوں میں درختوں اور لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی ٹیٹوں میں اپنے گھر

(چھتے) بنا، اور ہر طرح کے میوے کھا اور اپنے رب کی آسان راہوں میں چلتی پھرتی رہ، ان کے پیٹ سے رنگ

برنگ کا مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں اور جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے

اس میں بھی بہت بڑی نشانی ہے۔ سورہ نحل آیات ۶۸، ۶۹۔ مترجم)۔ شہد رسول اللہ کی رغبت سے مہمانوں کی خدمت کے مسلمان آپ کے یوم ولادت کو "شہد کی ضیافت" نام سے منام کرتے ہیں۔ ان دنوں جو بیابانوں کے موقع پر میلہ شریف کی تقریبات میں بہت بہت شہد اعمال ہوتا ہے۔ اس سے علاوہ حضرت عائشہ کی ولادت کے لئے سانچہ ان کے خصوصی حلق کا عندیہ دیتا ہے۔ (Legendary Mughal Literature, pp 195-96)۔ ایک سندھی شاعر نے ۱۹۲۰ء کے لک بھگ میں ایک نظم میں مینہ میں بارش کے والے ایک عجیب واقعے کو اس طرح بیان کیا ہے:

ترجمہ: کتابوں میں ایک خوب صورت کہانی
اس طرح بیان کی گئی ہے
ایک دن مسجد نبویؐ میں
تمام نمازی اور شجاع لوگ جمع تھے
یہ سب لوگ رسول اللہؐ کے مہمان تھے
اس لیے بڑے شاداں اور فرحان تھے
وہاں انہوں نے اپنے عظیم قائد کا
پورے خلوص اور تپاک کے ساتھ خیر مقدم کیا
سب لوگوں نے کہا: "آپؐ پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں
اے ہمارے شیریں کلام اور دل کش رہنما!"
حضورؐ نہایت خوش دلی سے ان لوگوں کے ساتھ باتیں کر رہے تھے
سب لوگ کس قدر خوش اور مسرور تھے!
آں حضرتؐ نے مہمانوں کی تواضع کے لیے
فوری طور پر انڈے اور روٹیاں تیار کرنے کا حکم دے دیا
لیکن گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی
جو مہمانوں کو پیش کی جاسکتی
جب ان لوگوں نے یہ صورت حال دیکھی
تو دہ سخت پریشان ہو گئے

اچانک شہد کی ایک ننھی مکھی حاضر خدمت ہو گئی
 اور کچھ دیر تک وہاں چکر لگاتی رہی
 رسول اللہؐ نے شہد کی مکھی سے دریافت کیا
 کہ وہ کس لیے یہاں آئی ہے؟
 چنانچہ شہنشاہ عالم کے سامنے
 مکھی نے ہر چیز کی کھول کر وضاحت کر دی
 اس مرتبہ میں اپنے آقا کے حکم سے
 جناب کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں
 آپؐ سے التماس ہے کہ ایک خاص غلام کو
 میرے ساتھ روانہ کیجیے
 پیارے محمدؐ نے موقع پر موجود
 علی شاہؒ سے کہا کہ وہ اس مکھی کے ساتھ چلے جائیں
 غرض مکھی ان کے ساتھ آگے آگے اڑنے لگی
 اور علی شاہؒ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے
 وہ تیزی کے ساتھ ایک درخت کے قریب پہنچ گئی
 جو مدینہ منورہ سے زیادہ دور نہیں تھا
 علی شاہؒ نے ایک چھڑی کی مدد سے
 شہد کے پورے جھتے کو نیچے اتار لیا
 پھر آپؐ نے یہ جھتہ مہمانوں کے سامنے پیش کر دیا
 جنہوں نے خوشی خوشی سے کھا لیا
 پھر رسول کریمؐ نے مکھی سے کہا کہ
 وہ اس عجیب و غریب واقعے کی تفصیل بتائے
 تمہیں یہ اعزاز و اکرام کس طرح حاصل ہوا ہے؟
 اس پوری کہانی کو سچ سچ بتا دو!

اب شہد کی مکھی نے حضورؐ کے سامنے کھڑے ہو کر
 اس واقعے کی تفصیلات بیان کرنا شروع کر دیں
 یہاں شہد کی جتنی بھی مکھیاں ہیں
 میں ان سب کی پیشوا ہوں
 ہم درختوں اور جنگلوں پر پرواز کر کے
 وہاں سے کڑوا یا میٹھا رس اکٹھا کرتی رہتی ہیں
 ہم ان سارے پھولوں کا رس
 درختوں پر اپنے چھتوں پر جمع کر لیتی ہیں
 لیکن یہ رس ہرگز میٹھا نہیں ہوتا
 اور ہم محض اسے خوراک سمجھ کر کھا لیتی ہیں
 لیکن جب ہم رسول کریمؐ کا اسم مبارک پکار کر
 آپؐ پر درود اور سلام بھیجتی ہیں
 تو ہمارا شہد

اس نام کی برکت سے بے حد میٹھا ہو جاتا ہے
 اب یہاں موجود سب لوگ بھی حضورؐ پر درود اور سلام بھیجیں
 تاکہ اس کی برکت سے آپؐ بھی شہد کی طرح میٹھے ہو جائیں!
 یہ مختصر کہانی ہمیں رسول کریمؐ کے مختلف معجزوں کی طرف واپس لے جاتی ہے جہاں سے ہم نے تین منٹ
 تذکرے سے اس باب کا آغاز کیا تھا۔

اسما النبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)

مذہب کی تاریخ میں یہ ایک معروف حقیقت ہے کہ ہر شخص کے نام میں ایک مخصوص طاقت مضمر ہوتی ہے۔ ہر نام کا اس شخصیت کے ساتھ پر اسرار تعلق موجود ہوتا ہے۔ کسی شخص کے نام کو جو نام اس کی ذات کو جاننے کے مترادف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے حضرت آدم کو مخلوق میں سے ہر چیز کا عالم بنانے کے لیے انہیں اس کے نام سکھائے تھے۔ (اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا اور فرمایا: اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ سورہ البقرہ آیت ۳۱۔ مترجم)۔ اسی بنا پر عاشق کو اپنے معشوق کا نام بتانے کی اجازت نہیں کیوں کہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ کسی کو اس کی محبت کے اسرار تک رسائی ہو۔ چوں کہ نام کسی چیز یا شخص کا حصہ بلکہ بہت اہم جزو ہے، اس لیے اس میں برکت اور اقبال مندی کی قوت موجود ہوتی ہے اور جب کسی کو مخصوص طاقت یا بلند درجہ حاصل ہو تو اس کا نام بھی ان لوگوں کے لیے پر اسرار طور پر کام کرتا ہے جنہیں اس نام سے موسوم کیا گیا ہو۔ (چنانچہ مسیحی روایت میں میری، جان اور پیر نام کے لوگ ان خصائص کے حامل ہوتے ہیں)۔ اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں کہ مسلمان حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے اسم گرامی کو خصوصی برکت کا سبب سمجھتے ہیں۔ (Andrae: Die Person Muhammads, pp. 274-76)۔ ۱۳۰۰ عیسوی میں اناطولیہ کے یونس ایرے کی نگلی ہوئی مناجات میں لکھا گیا ہے

ترجمہ: یا رسول اللہ! قیامت کے دن ہماری بخشش فرما

آپ کا اسم گرامی خوب صورت ہے، آپ خود بھی حسین و جمیل ہیں یا محمد!

خدا جو ہمارا آقا ہے، آپ کی دعا قبول کرتا ہے

آپ کا اسم گرامی خوب صورت ہے، آپ خود بھی حسین و جمیل ہیں یا محمد!

یوں لگتا ہے کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے اسم گرامی سے عقیدت اور محبت کا اظہار حضور کی حیات مقدسہ

سے کیا جا رہا ہے کیوں کہ قضی عیاض نے کتاب الشفا میں آل حضرت کے شعر حسن بن ثابت ہائیں شعر نقل کیا ہے
 آپ کے اسم مبارک کے متعلق بعد کی تمام قیاس آرائیوں و تحقیق کی بنیاد ہے
 ترجمہ: خدا نے آپ کو عزت و اکرام بخشے کے لیے اپنے نام کا ایک حصہ حضور کو دیا
 یہی سبب ہے کہ عرش کے مالک کا نام محمود اور آپ کا نام محمد ہے

اس سے مراد یہ ہے کہ محمد فعل حمد کی دوسری زبان سے فعل مجہول کی صفت ہے جس کا مطلب ہے
 "تقریف و ستائش کے قابل یا بہت زیادہ تعریف لیا گیا۔" محمود اسی فعل مصدر کی پہلی زبان سے فعل مجہول کی صفت
 ہے جس کا مطلب ہے۔ "وہ جس کی تعریف کی جائے یا وہ جو لائق تعریف ہو۔" یوں قرآن میں بھی سورت ہاتھ
 الحمد للہ سے ہوتا ہے جس کا مطلب ہے۔ "سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں یا وہ سب تعریفوں کے لائق بنائے گئے ہیں۔"
 معنی ہیں: "سب سے بڑھ کر تعریف کا مستحق۔" صوفیائے کرام خدا کی اس صفت و ربی کریم کے اسم مبارک سے روایت
 قواعد زبان کے اس سادہ تعلق پر خصوصی طور پر زور دیتے رہے ہیں اور انہوں نے مختلف طریقوں سے اس کی تشریح
 ہے۔ (Jurji: Pre-Islamic Use of the Name Muhammad)۔ انیسویں صدی کے اردو شاعر علی گڑھ
 معاملے میں اس قدر آگے چلے گئے ہیں کہ انہوں نے یہ کہہ دیا:

اگرچہ ہوا آخر اس کا ظہور

لیکن مقدم ہے سب پر وہ نور

کہاں شان اس کی ہو مجھ سے بیاں

کہ لولاک جس شان میں ہے عیاں

اس رائے کی مختلف طریقوں سے وضاحت ہو سکتی ہے کیوں کہ مسلمانوں کا ہمیشہ سے یہ عقیدہ رہا ہے کہ
 حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا اسم گرامی اللہ تعالیٰ کے نام کے بعد براہ راست آتا ہے اللہ اللہ محمد رسول اللہ
 مسلمان طویل عرصے سے حضور کی بے مثال حیثیت پر یقین رکھتے ہیں اور نہ صرف عمائدین اس پر اسرار تعلق اور اس کے
 اثرات پر غور و فکر کرتے ہیں بلکہ شعرا کرام بھی اشاروں کنایوں میں اس نکتے پر مسلسل اظہار خیال کرتے رہے ہیں، مثال
 کے طور پر سترہویں صدی کے شروع میں ہندوستان میں نظیر جی نے کہا تھا:

ترجمہ: شہادت کے کلمے میں خدا نے مصطفیٰ کے نام کا اپنے نام کے ساتھ ذکر کیا ہے

اور اس طرح اس نے آدم کی قطعی منزل کا تعین کر دیا ہے

نظیر جی نے اسی نظم کے اگلے شعر میں ایک نہایت اہم نکتے کا اضافہ کیا ہے:

ترجمہ: خدا نے کلمہ شہادت میں محمد کے اسم گرامی کو اپنے نام کے ساتھ شامل کیا ہے

اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عیسائیوں سے الگ کر دیا ہے

اکبر کی مذہبی وسیع الشریبی نے بعد یہ مصر سے زیادہ لفظ اللہ کی تہذیبی رتے ہیں۔

نویں صدی میں رسول کریم کی احادیث نے جامع انداز کی نے اپنے بنیادی اصولوں میں یہ بات لکھی ہے جن سے مصر کے عالم دین جلال الدین ابوالہادی نے چھ صدیوں کے بعد حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے اسم گرامی کے راز کی عقدہ کشائی کرتے ہوئے استفادہ کیا ہے

محمد اور احمد آپ کے امانے گرامی ہیں۔ آپ کی قوم تعریف لی گئی (حمد) اور آپ کی قوم کی قوم کی نماز تعریف (حمد) سے شروع ہوتی ہے۔ خدا کی فرودگاہ میں لوگوں کے حضور میں مصائب۔ آپ کے نام اور آپ کے سبب کو کلام اللہ (قرآن کریم) کا آغاز کرتے وقت۔ سب سے پہلے اللہ کی تعریف یعنی چاہیے۔ (سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سورہ الفاتحہ آیت ۱-۳ مترجم)۔ اور قیامت سے دن نہ دیکھتا ہے چہ حضور کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور پھر آں حضرت ہماری شفاعت کے لیے خدا کے حضور سجدہ کریں جو اس وقت خدا شفاعت قبول کی جائے گی۔ چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر ایسی نئی حمد و ثناء بیان کریں گے جو اس وقت خدا آپ پر الہام فرمائے گا۔ اس وقت آپ مقام محمود پر کھڑے ہوں گے۔ (عنقریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے گا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت ۷۹-۸۰ مترجم)۔ اور جب آپ سجدے سے سر اٹھائیں گے تو تمام مخلوق جس میں مسلمان اور کفر و ایمان والے، اولین و آخرین شامل ہوں گے، آپ کی تعریف و توصیف میں رطب اللسان ہو جائے گی۔

-(Padwick: Muslim Devotions, p.75)

دوسرے لفظوں میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا اسم گرامی حضور کے لیے پہلے سے کی گئی تمام تعریفوں کے لائق ہے اور آپ کے امتی اس جہان اور اگلی دنیا میں اس مبارک نام کے فیوض و برکات سے استفادہ کرتے رہیں گے۔ یہ نام پاک تخلیق کائنات کے دن سے موجود ہے اور جیسا کہ سنائی نے کہا ہے، جنت میں بھی اس اسم گرامی کی صدائے بازگشت سنائی دیتی رہے گی:

ترجمہ: گردش کرتے ہوئے اجرام سماوی کے تخت پر آپ کے لیے جگہ مخصوص ہے

آپ کا اسم گرامی تخت خداوندی کے نیچے لکھا ہوا ہے

تصوف کی ایک کتاب میں اس نکتے کی اس طرح وضاحت کی گئی ہے:

حضرت آدم نے اسی نام سے آپ کو پکارا اور انہیں آپ ہی کے وسیلے سے نجات ملی۔ حوا کے ساتھ شادی کے موقع پر انہوں نے حضور پر درود اور سلام بھیجا اور موسیٰ علیہ السلام اگلی دنیا میں اپنی شفاعت کے لیے آں حضرت کو اسی نام سے پکاریں گے۔ معراج کی حدیث کے مطابق جبریل نے اسی نام سے حضور سے خطاب کیا۔

و معراج کی رات کو حضرت ابراہیمؑ نے بھی اسی نام سے آپؐ کو پکارا اور پہاڑوں کا فوجیتہ بھی ان نام سے کیا۔
مخاطب ہوا اور جب عزرائیلؑ نے آپؐ کی روح قبض کی تو ان نے روتے ہوئے ان نام سے آپؐ کو مخاطب کیا۔
"میرے پیے یہ یسعی مصیبت ہے، اے محمدؐ!" اور رسول کریمؐ نے جنت کو کھولنے کے لیے اسی نام سے خود جنت میں
محفوظ رہا تھا۔ (Padwick: Muslim Devotions, p.43)۔ اس سے علاوہ صحیفہ صوفیہ کے شائق یہاں
کے ہر حرف سے مختلف معنی اخذ کرنا کے ذریعے محمدؐ کے لفظ "م" سے "مہ" (مہیف، مہیف) "ن" سے "نہ"
سے "ملک" اور "ن" سے دوام کے معنی اخذ کیے ہیں۔

خود نبی کریمؐ سے یہ حدیث منسوب ہے: "ایسا تمہیں اس بات پر حیات نہیں۔ خدا تعالیٰ نے قرآن میں اس
اور دشنام طرازی سے کس طرح بھی تار ہے۔ یہ لوگ مذمم یعنی قابل ملامت ہیں۔ مجھے جن معنی آیت میں میں نے
یعنی قابل تعریف ہوں۔" (بیہقی: دلائل النبوت صفحہ ۱۲۱)۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول کریمؐ نے اپنے ہاتھوں
علاوہ احمد (جس کا مصدر حمد ہے) اور امامی (کہ اللہ تعالیٰ کفر کو میرے سبب سے مٹا دے گا) تاثر (مذکورہ بالا)
حشر میرے قدموں میں کرے گا) اور العاقب (کیوں کہ میں سارے نبیوں کے آخر میں آیا ہوں) درج ہے۔ بدین
نبی نہیں آئے گا) بھی بتائے ہیں۔ (بیہقی: دلائل النبوت، صفحہ ۱۲۲)۔

رسول کریمؐ کے اسمائے گرامی میں احمدؐ کے نام کو دین اسلام میں خصوصی حاکمیت حاصل ہے۔ قرآن میں
سورہ الصف کی پانچویں آیت میں کہا گیا ہے: "اور جب مریم کے بیٹے یحییٰ نے کہا: اے میری قوم! نبی رسول
میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں مجھ سے پہلے کی کتاب تورات کی میں تصدیق کرنے والا ہوں اور اپنے بھائی
والے ایک رسول کی میں تمہیں خوش خبری سنانے والا ہوں جن کا نام احمدؐ ہے۔ پھر جب وہ ان کے پاس پہنچے
لائے تو یہ کہنے لگے، یہ تو کھلا جادو ہے۔" مسلمان ابتدائے اسلام سے اس آریہ کریمہ کو فارقلیط کا حوالہ قرار دیتے ہیں
جن کے ظہور کی پیش گوئی انجیل میں کی گئی تھی۔ "فارقلیط" کا مطلب ہے "سب سے زیادہ تعریف کیا گیا۔" چنانچہ
تورات اور انجیل دونوں میں احمدؐ کو حضورؐ کے اسم گرامی کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ (بیہقی: دلائل النبوت، صفحہ ۲۶، ۲۷)۔
مولانا رومی نے مثنوی کی پہلی کتاب میں لکھا ہے کہ پرانے زمانے کے بعض عیسائی انجیل مقدس میں احمدؐ
کے نام کو چوما کرتے تھے اور اس اسم گرامی کی برکت سے وہ عقوبت اور ایذا رسنیوں سے بچ جاتے تھے۔ اصل میں
احمد محمدؐ کا آسمانی نام ہے۔ اس نام نامی کے گرد تصوف کا نہایت پیچیدہ لٹریچر موجود ہے جس کا ہم اس وقت مشاہدہ کریں
گے۔ احمدؐ آپؐ کا روحانی نام ہے لیکن اس کے ساتھ ہی یہ تمام پیغمبروں کا بھی نام ہے (جو حضورؐ کے نور قدیم کا حصہ
ہیں)۔ (Goldziher: Himlische und irdische Namer)۔

نجم رضی دیا نے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے محض اسمائے گرامی کی نہایت دقیق اور اہم تفصیل

لکھی ہے: (Razi: The Path of God's Bondsmen, p.249)۔

محمد ابن اسحاق کے مطابق حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) جو انی میں ۱۱ میں منی میں پیدا ہوئے، قابلِ امتداد ہیں جاتا تھا کیوں کہ آپ کے دوست آپ کے اعلیٰ اوصاف سے بے حد متاثر تھے اور انہیں یقین تھا کہ آپ کی ذات پر بھروسہ کیا جاسکتا ہے۔ اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ عالمِ اسلام میں نبیوں کا نام، شائستگیوں سے جاتا ہے؟

نبی کریم نے اپنے جو نام خود بتائے ہیں، ان کے علاوہ مسلمان حضورؐ کو بشارت ناموں سے پارتے ہیں اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے یہ اسمائے گرامی قرآن حکیم یا احادیث سے اخذ کیے ہیں۔ آپ کے جو نام قرآن مجید سے لیے گئے ہیں، بلاشبہ وہ بہت اہم ہیں۔ قرآن پاک میں محمدؐ اور محمد کے علاوہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی سورہ نمبر کی دسویں آیت میں آپ کو عبدہ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ ان دونوں آیات میں حضورؐ کے نام معنی کا ترجمہ یہ کیا ہے۔ سورہ طہ اور سورہ یسین کے شروع میں پراسرار بے ربط حروف کو بھی اس حضرت کے اسمائے گرامی میں شمار کیا گیا ہے۔ بیسویں سورہ کا آغاز اس طرح ہوتا ہے: ”طہ۔ ہم نے یہ قرآن تجھ پر اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑ جائے۔“ قرآن حکیم کی ۳۶ ویں سورہ یسین، جسے قرآن کا دل کہا جاتا ہے، اس طرح شروع ہوتی ہے ”یسین۔ قسم ہے قرآن با حکمت کی۔“ اس سورت کا آغاز بھی حضورؐ کے ساتھ خطاب سے ہوتا ہے۔ (Massignon: La Philosophie Orientale d' Avicenne, p.11 about Yasin)۔ چنانچہ مسلمانوں نے طہ اور یسین کو بھی رسول کریمؐ سے اسمائے گرامی میں شامل کر لیا ہے اور کئی مصنفوں نے ان الفاظ کے پوشیدہ معانی پر گہرا غور و خوض کیا ہے، مثلاً کے طور پر طہ کو ظاہر اور ہادی کے لفظوں کا محض قرار دیا گیا ہے۔ ترک شاعر خاقانی اپنے حلیہ شریف میں لکھتا ہے

ترجمہ: صنوبر کا درخت اس طرح چلتا آیا کہ طہ کا توغ (پرچم) اس کے پاس تھا

وہ ہوا میں پھریرے اڑاتا جھومتا ہوا آ رہا تھا (توغ شاہی پرچم کو کہتے ہیں جسے نبل کی دم سے بنایا جاتا ہے) اور ہندوستان میں امیر خسروؒ نے تین سو سال پہلے یاسین کے لفظ کو حرف ”س“ یعنی دانتوں کی تشریح کے ضمن میں باہم مربوط کر دیا ہے کیوں کہ صرف ”س“ کی ساخت دانتوں کے ساتھ گہری مماثلت رکھتی ہے۔ حضورؐ کے یہ اسمائے گرامی دنیاۓ اسلام کے دور افتادہ علاقوں میں اب بھی استعمال ہوتے ہیں اور خند آباد (ہندوستان) کے قوالوں کی طرح ان شعروں کو بار بار دہرایا جاتا ہے:

ترجمہ: خدا نے قرآن کریم میں ان قابلِ تعریف ناموں کے ساتھ کس طرح آپؐ کو گھیرے میں سے رکھا

ہے۔ بعض اوقات وہ آپؐ سے طہ اور بعض دفعہ یسین کے نام سے مخاطب ہوتا ہے

اسی طرح گلگت کے ایک پاکباز ہم عصر شاعر نے مقامی زبان شینا میں لکھی جانے والی ایک نعت میں حضورؐ کے

اسمائے گرامی کا تذکرہ کیا ہے۔

بعد کے زمانے میں ہم کے لفظ کو جس سے سورہ المؤمن، سورہ عم، سورہ الشوری، سورہ انفار، سورہ الدخان، سورہ بخاشہ اور سورہ تحاف کا آغاز ہوتا ہے، ان حضرات کے نام گرامی میں شامل کر دیا گیا اور یہ نام یہ گرامی کہ ہم کے حروف "حبیب محمد" کا مخفف ہیں۔ ان نام پر پانچ واپس اوقات خوب صورت خطاطی میں "راشی" لکھ دی گئی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ رسول کریم کے لقب "حبیب" سے نبی اور نام بھی اخذ کیے گئے ہیں جن میں حبیب بدر حبیب الرحمن شامل ہیں جو حضور کے اسم گرامی محمد کے مترادف ہیں۔

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے عقیدت و شیعہ کا ایک خاص اور ہر پرستار میں بہت اہمیت ہے۔ سورہ الاحزاب کی ۴۵ ویں آیت ہے جس میں "حضرت کو بیشہ (خوش خیال بنائے)" اور نیز (آداب) کہا گیا ہے۔ حضور کے یہ دونوں اسمائے گرامی برصغیر ہندوستان میں خاص طور پر بہت مقبول ہیں اور ہاں بچوں سے شہر نام رکھے جاتے ہیں (بشیر احمد اور نذیر احمد)۔ سورہ الاحزاب کی ۴۶ ویں آیت میں رسول کریم کو "نبی" (راشی) نام کے نام سے موسوم کیا گیا ہے اور یہ اسم گرامی بھی مسلمانوں میں بہت مقبول ہے مثلاً: ابن الدین، ابن محمد، ابن سراج الاسلام وغیرہ۔ منیر کے لفظ کو اکیسے یا کسی دوسرے نام کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جاتا ہے جیسے منیر الدین احمد، نبی کریم کو مصطفیٰ اور مجتبیٰ کے ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے اور یہ دونوں اسمائے نبی مسلمانوں میں بہت مقبول ہیں۔ بعض سورتوں کے تعارفی الفاظ میں بھی خدا مختلف ناموں سے آپ سے مخاطب ہوا ہے جیسے سورہ مدثر کے تعارف میں "یا ایہا المدثر" (اے کپڑا اوڑھنے والے) یا سورہ مزمل کے آغاز میں "یا ایہا الصرمل" (اے کپڑے میں بننے والے)۔ آپ کے یہ دونوں نام ہندوستان میں خاص طور پر رکھے جاتے ہیں۔

چودھویں صدی میں تاریخ دان صفدی نے ایک طویل نظم لکھی جس میں اس نے رسول اللہ کے تمام ناموں کو شمار کیا ہے۔ اس سے پہلے مسلمانوں نے یہ دریافت کیا کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے اسماء الشریفہ کی تعداد ۹۹ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ۹۹ اسماء الحسنیٰ کے برابر ہے۔ آپ کا جب بھی کوئی نام لیا جاتا ہے تو اس کے بعد تسلیہ (درود دوم) پڑھا جاتا ہے کیوں کہ تحریری صورت میں یا گفتگو کے دوران جب بھی حضور کے اسم گرامی کا ذکر آئے تو آپ پر درود شریف پڑھنا لازم ہے۔ آں حضرت کے ۹۹ میں سے دو اسمائے گرامی رؤف اور رحیم خدا کے ناموں میں بھی شامل ہیں اور جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نام خصوصی انعام و عطا کیے ہیں۔ مولانا جامی اس قدر آگے چلے گئے ہیں کہ انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ حضور کا حسن و جمال خدا کے سب سے بڑے نام کا آئینہ ہے۔ عہد حاضر میں قرآن مجید کے ایسے کئی نسخے شائع ہوئے ہیں جن کے شروع میں اللہ تعالیٰ کے ۹۹ اسماء الحسنیٰ اور آخری دو صفحوں پر رسول کریم کے اسمائے گرامی درج ہیں۔

ادب (پاکستان) میں سترہویں صدی کے سہروردیہ سلسلہ تصوف کے ایک بزرگ نے جو ابراہیم نام سے

ایک کتاب لکھی تھی جس میں آں حضرتؑ کے ۱۹۹ اسماء کریمی کی صفات اور فیوض و برکات پر ایک ایسا باب باندھا گیا ہے۔ یہ نام یا ان میں سے بعض اسماء النبیؐ نقش ارتقاہیذ کے طور پر بھی نقش ہوئے ہیں۔ (Muhammad, A Talismanic Force) - مصنف نے ان اسماء کے استعمال سے تعقل تکلف و ریت جی بیانی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق عبدالقادر جیلانیؒ نے کہا ہے کہ آں حضرتؑ میں ان اسماء کی ایک مہر ہے۔ ناموں کا ورد کرے تو وہ ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رہے گا اور اس سے ایمان و یقین آئے گا۔ مصنف نے جہاں جہاں کے مخدوم جہانیاں کے مطابق نماز فجر کے بعد اسماء النبیؐ پڑھنے سے ہر بڑے اور چھوٹے، بڑے اور چھوٹے، بڑے اور چھوٹے دیے جائیں گے۔ اور سلطان سید محمود نصیر الدین بخاری نے کہا ہے کہ جو شخص ظہر کی نماز کے بعد سات مرتبہ حضورؐ سے اسمائے گرامی کا ورد کرے گا، وہ پرندوں یا چوپایوں سے کبھی ہراساں نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ فیستہ یا ان اسماء کے مغرب کی نماز کے بعد اسماء النبیؐ پڑھنے سے علم، حلم اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ پانچ نمازوں کے بعد ہر مرتبہ حضورؐ کے ۹۹ ناموں کا ورد کرنے کا جو اجر و ثواب ہے، اس کے متعلق رسول کریمؐ نے مخدوم جہانیاں کو اس وقت بتایا جب وہ مدینہ منورہ میں قیام پذیر تھے۔ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے وعدہ کیا کہ آپؐ فرماتے، اس شخص کو جنت میں لے جائیں گے اور اس کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔

لیکن ۹۹ اسمائے گرامی نبی کریمؐ کے لیے ناکافی تھے چنانچہ شروع میں دو سو و بعد میں ایک ہزار ناموں کا اضافہ کر دیا گیا۔ عام مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ کائنات کی ہر مخلوق آپؐ کو ایک مخصوص نام سے پکارتی ہے۔ مچھلیوں کے لیے آپؐ عبد القدوس، پرندوں کے لیے عبدالغفار، جنگلی چوپایوں کے لیے عبدالسلام اور جنوں کے لیے عبدالقہار ہیں۔ (عبدالحق محدث دہلوی: مدارج النبوت صفحات ۲۹۳ تا ۳۰۸)۔

شاعر حضرات بھی اپنے محبوب پیغمبرؐ کے نئے نام دریافت کرنے کی مسلسل اور ان تھک جدوجہد کرتے رہے ہیں۔ حضرت ام معبدؓ کے واقعے میں، جب حضورؐ نے اس کی بانجھ بکری سے دودھ دوہا تھا، آپؐ کو "نسیم وسم" کہا گیا ہے۔ تیرہویں صدی کے وسط میں سعدی نے بوستان کے شروع میں ایک مشہور نظم میں ان الفاظ کو توسیع شدہ شکل میں استعمال کرتے ہوئے آں حضرتؑ کو ان القابات سے خطاب کیا ہے:

وسم، نسیم، جسیم، نسیم

سعدی کی بوستان میں، جس کا شمار عجم کی مقبوض ترین کتابوں میں ہوتا ہے، نبی کریمؐ کے اسماء گرامی کو اس قدر نمایاں اور شیریں زبان میں بیان کیا گیا ہے کہ حضورؐ کے یہ نام مختصر عرصے میں زبان زد خاص و عام ہو گئے اور آپؐ کی جامع صفات یا تو تنہا یا دوسرے لفظوں کے ساتھ ملا کر استعمال ہونے لگیں جیسے جسیم الدین۔

بعد میں، خاص طور پر غیر عرب مسلمانوں میں رسول اللہؐ کے آبائی وطن کی مناسبت سے القابات کا اکثر حوالہ دیا

جانے لگا در آں حضرت کو اپنے خاندان کی نسبت سے قریشی، طہمی (آپؐ)۔ ۱۱۰ امیر المطلبؑ کے حوالے سے،
ہاشمی (قبیلہ بنو ہاشم کے حوالے سے)، مکی، مدنی یا محض عرب کہا جانے لگا۔ ان مقامات کا حوالہ دیتے ہوئے جہاں
زمین پر حضورؐ کا ظہور ہوا اور جہاں آپؐ نے قیام فرمایا، نظامی نے آپؐ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ”اے امیر“۔
حس نے مدنی برقعہ اور مٹی نقاب اوڑھ رکھی ہے۔ ”اے امیر“ بعد ”اے آپؐ“ کے دو استعارات ہیں۔ ”اے امیر“ یعنی جو
سے اپنے سر پہر نکالیں۔ کیوں کہ ان بدترین دنوں میں امت کو آپؐ کی شدت و استقامت سے۔ یہاں سے۔ یہاں سے۔
القابات کو زیادہ فنی انداز میں پیش کیا ہے۔ بعد میں فارسی، غنائی، سندھ، گجرات، بلوچستان، کشمیر، پٹنہ،
القابات کثرت سے استعمال ہونے لگے کیوں کہ ان کی فقہی شاعری ان تمام خطوں سے ہمیں ملے گی۔

مولانا جامی آں حضرت کی مدح میں یوں رطب اللسان ہیں :

ترجمہ: اے وہ ذات پاک جن کا چہرہ چاند کی طرح روشن و تاباں ہے، اللہ نے زمین سے آپؐ کو مدینہ کے گہوارے میں آپؐ نے قیام کیا، وہ ذات کہ آپؐ کو منی چاروں طرف سے تھے سورج آپؐ پر رشک کرتا ہے، آپؐ بٹھا کے چاند اور یثرب (مدینہ) کے سورت ہیں آپؐ عرب کی تواریکال سکتے ہیں کیوں کہ آپؐ فصاحت و بدعت کے حامل ہیں اور فارسیوں کو شکار کر سکتے ہیں کیوں کہ آپؐ صاحب تمکنت و شان و شوکت ہیں ان نظریات کو ہزاروں شعروں میں دہرایا گیا ہے لیکن جاتی کے کلام میں نبی کریمؐ کے حسن و جمال کی تعریف کی ہے جب کہ ہندوستانی روایت میں ایسے شعروں کے ذریعے مسلمانوں کو ان کے دین کی سر زمین دیر عرب کی یاد دلایا جاتی ہے۔

مسمان شاعروں اور نثر نگاروں، صوفیوں اور غیر صوفیوں نے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے لیے، جنہیں عام طور پر رسول اکرمؐ یا رسالت مآبؐ کہا جاتا ہے، جس قدر محبت آمیز اور قابل ستائش القابات استعمال کیے ہیں ان سب کو یک جا کرنا ایک مشکل اور صبر آزماء کام ہے۔ مثال کے طور پر حضورؐ کو سرور کائنات، چہستانِ محبت کی بہن عالم وحدانیت کا آفتاب، عشقوں کے آقا، دونوں جہانوں کے اجرام سماوی کا مرکز دھجور، پیغمبری کے مرغزار کا گلاب کا پھول اور اس جیسے کئی القابات سے پکارا جاتا ہے۔ شاعر اور صوفیہ حضرات اپنی تصنیف کی نوعیت کو مد نظر رکھ کر آپؐ کے لیے موزوں نام کا انتخاب کرتے ہیں مثلاً ایک رجزیہ نظم میں آں حضرت کی قوت و جبر و تحمل و راکب عشقیہ غزل میں آپؐ کے حسن، رعنائی اور لطف و کرم کو اجاگر کیا جاتا ہے۔

چوں کہ رسول اللہ کا اسم مبارک نہایت بابرکت ہے، اس لیے تقریباً ہرگز کے کا یہی نام رکھا جاتا ہے یا اس کے ہم پڑ

یا اس سے ماخوذ نام پسند کیے جاتے ہیں۔ شیعہ اسلام کے چھٹے امام حضرت جعفر صادقؑ سے مولیٰ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن خدایہ اعدان کرے گا جس شخص کا نام محمدؐ ہے، وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ مراکش میں کہا جاتا ہے کہ اگر کسی مکان یا خیمے میں محمد نامی کوئی شخص رہتا ہے، اس وقت تک فرشتے موند وارتے ہیں جب تک کوئی کالا کتیا موسیقاروں اور رقاصوں کا کوئی طائفہ نہیں اٹا یا باغ نہیں رناتا۔

جیسا کہ بردہ کے شاعر بصیری نے اپنی مشہور نظم میں کہا ہے، جن لوگوں کا نام محمدؐ ہے، ان سے راتوں کے راتوں خصوصی تعلق ہے:

ترجمہ: جب سے میرا نام محمد رکھ گیا ہے، میری طرف سے آپؐ پر ذمہ داری عاید ہوتی ہے۔
آپؐ تمام حقوق میں اپنی ذمہ داریاں اور فرائض پورے کرنے میں کامل ترین انسان ہیں۔
ایک رقت انگیز واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے اسم مبارک کی طاقت پر کس قدر بھروسہ ہے! اس واقعے کا تعلق دنیائے عرب کے گیارہویں صدی کے سب سے بڑے مذہبی شاعر عبدالرحیم البرعنی سے ہے۔ جب ان کا نو جوان بیٹا محمد سخت بیمار ہو گیا تو انہوں نے آں حضرتؐ سے رجوع کر لیا اور ایک پرسوز نظم لکھی جس کے آخری اشعار کا ترجمہ یہ ہے:

میرا بیٹا جس کا نام آپؐ پر ہے سخت مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہے
آپؐ اس کے رخساروں پر بہنے والے آنسوؤں پر رحم کریں
اور واقعہ یہ ہے کہ اس کے بعد ان کا بیٹا شفا یاب ہو گیا۔ فارسی، ترکی اور ہندوستان کی مسلم شاعری میں ایسے بے شمار واقعات کو نقل کیا جاسکتا ہے۔

لیکن ہر لڑکے کے لیے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے اسم گرامی کے استعمال کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ ظہور اسلام کے ابتدائی برسوں سے ہی یہ خدشہ ظاہر کیا جانے لگا تھا کہ مسلمانوں میں آں حضرتؐ کے نام نامی کے مسلسل استعمال کی وجہ سے آپؐ کے نام کی بے ادبی اور بے حرمتی ہو سکتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان ابتدائی پیغمبروں مثلاً موسیٰ، سلیمانؑ اور عیسیٰؑ کی نسبت سے اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں لیکن جب والدین اپنے بیٹے محمدؐ کو جھڑکتے یا اسے برا بھلا کہتے یا محمد نام کے کسی شخص کو جھوٹا یا بدکار رہا جاتا تو کیا اس سے دوسرے مسلمان غضب ناک نہیں ہوتے ہوں گے؟ اس مشکل پر قابو پانے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ رسول کریمؐ کے نام کے ساتھ کسی تعظیمی خفا کا اضافہ کر دیا جائے جیسے سیدی یا حضرت یا حضورؐ کے نام کے بعد ہمیشہ تسلیہ پڑھا جائے یا آپؐ کو صرف رسول کریمؐ کہا جائے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ آپؐ کے اسم گرامی کے الفاظ کو زبان سے مختلف انداز میں ادا کیا جائے۔ چنانچہ مراکش میں کئی لوگوں کے ذاتی نام می حمد یا صرف مولا یا اس قسم کے کسی دوسرے مخفف سے ماخوذ

نہ (Fischer, Vergleichen und Tabularung der Namen Muhammed, p. 107)۔ مغربی
 افریقہ میں محمد جیسے نام رائج ہیں۔ ترکی میں مہمت کو عموماً نجی طور پر استعمال کیا جاتا ہے جب کہ محمد کے نام کو صرف راجہ
 کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے۔ اس نام کو محمد بھی یہاں ہے۔ خاص طور پر اس صورت میں جب کہ اس کے ساتھ
 کے ساتھ ملتا ہے۔ ایسے ایسے راجہ میں راجہ۔ محمد کے نام کو اس میں سے صرف ان حالات میں
 ہے۔ محمد کو صرف کے ساتھ ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں جب کہ اس کے ساتھ ساتھ
 (محمد کے لیے) کی صورت میں نہیں ملتی ہے۔ اس میں سے۔ اس میں سے۔
 (Bektashi Order of Dervishes, p268)

دوسرے تمام عربوں کی طرح حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی بھی نیت ہے ایسا، مگر اس سے
 ہوتا ہے کہ فلاں شخص فلاں بیٹے کا باپ ہے۔)۔ حضرت کی نیت ابوالقاسم تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ خاصاً خود خوش و بہ بیان
 متفقہ طور پر سمجھا گیا ہے کہ اس کا نام آں حضرت کے اصل نام محمد کی نیت ہے۔ خاصاً جب کہ اس کے ساتھ ساتھ
 ابوالقاسم (یا آپا کسی لڑکے کے نام کو صرف ایک نام تک ہی محدود رکھنا چاہیے؟ Nicholson Study in Islamic
 Mysticism, p. 145)۔ لیکن محمد امین کے نام سے اکثر بچوں کو موسوم کیا گیا ہے۔

مسلمانوں کا عمومی عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم کے اسم گرامی کا ورد کرنے والے شخص پر رحمتیں اور برکتیں نازل
 ہوتی ہیں۔ اردو کی قدیم نظم چرخ نامہ کی آخری سطروں میں، جس کو اسلام کی تعمیرات اجاگر کرنے کے لیے چمٹے
 منسوب کیا گیا ہے، نیک اور پارسلوگوں کو انتباہ کیا گیا ہے:

ترجمہ: تم درویشوں کے گھر میں غلام ہو

اللہ اور اس کے رسول کا ہر سانس میں نام لیا کرو (Eaton, Sufis of Bijapur, p. 171)

لیکن دوسری طرف ایسے شاعر اور صوفیائے عظام موجود ہیں جو ساندیشے کا خبر رکھتے ہیں کہ وہ حضور کو
 کون سا مقدس اور مکرم نام لے کر پکاریں۔ چنانچہ سولہویں صدی کے آخر میں ہندوستان میں عرقی نے یہ شعر کہا

ہزار بار بہ شویم دہن ز مشک و گلاب

ہنوز نام تو گفتن کمالی بے ادبیت

ترجمہ: اگر میں ایک ہزار مرتبہ بھی اپنے منہ کو مشک اور گلاب سے دھو لوں

پھر بھی آپ کا نام لینا کمال بے ادبی ہے (عرقی کے دیوان میں یہ شعر نہیں ہے۔ مترجم)

عرقی کے کوئی تین سو سال بعد غالب نے رسول کریم کی شان میں ۱۰ اشعار کا قصیدہ لکھا جس کے آخر میں
 انہوں نے خبردار کیا ہے کہ حضور کی تعظیم و تکریم کو پیش نظر رکھا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے تقدس اور احترام کی

حدوں کو پہلے تک بدو اس بیگانہ کار کو ناموشی اختیار کر لی ہے اور اس حد سے اس کی توفیق ہو گئی ہے۔
ہے، ہم کلام نہیں ہونا چاہیے۔

صوفیائے کرام نے رسول اللہ ﷺ کی تسبیح و تہلیل و تہلیل و تہلیل کے ساتھ ساتھ
کر دیا تھا۔ اور حلاج وہ پہلا شخص ہے جس نے صوفیوں کے لئے اس کی تہلیل و تہلیل کی تھی۔
(حلاج طاسین السراج در کتاب الطوائف فی ۱۲) یہانی نوٹ انسان کے باب سے ہے۔ حضرت مولانا علی
علیہ وآلہ وسلم کے نام سے پیدا نہیں کیا گیا تھا؟ انسان کا صرف نام "نور" ہے اس کا ہر حصہ اس
کرم "م" اور باقی جسم کی مانند ہے۔ غرض پوری انسان کی کوئی نہ کہہ سکتے ہیں۔ یہی ہے۔ (Illumination in Islamic Mysticism, p.84)
سے بہترین تصوفانہ تشریح کی ہے:

پہلی میم سر کے مصداق ہے جس سے مراد مملکت الہی اور اقطار ہے۔ یہ نور اور باقی حاکمیت مشابہ
اور صاحب جمال و جلال کا تخت ہے۔ اس کی عددی قیمت آٹھ ہے جو اس تخت کو بھانے والے فاضل و تقدیر کے
برابر ہے۔ دوسری میم انسانی پیٹ کو ظاہر کرتی ہے اور وہ عالم الملک ہے جب کہ کوہی، نامیں اور پاس حرف، ان
نمائندگی کرتے ہیں اور یہ جسمانی ساخت خدا کے ازلی فرمان کی رو سے عمل میں آئی ہے۔ (Deladrier: La
Profession de Foid Ibn Arabi, p.128)۔ اسی طرح خطاطی کی صورت میں حضور کا مرقم نام نشان کو بندے
کی حالت میں ظاہر کرتا ہے۔

علم تصوف کی رو سے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے اس اسم گرامی میں ۳۱۳ فبیا کے نام مشتمل ہیں جو
پنچمبر تھے۔ (Jurj Illumination in Islamic Mysticism, p.86)۔ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ جب
آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا تو انہوں نے آں حضرت کا نام پہلے سے لکھا ہوا دیکھا۔ اس کا تذکرہ وک شری میں بھی
کیا گیا ہے، مثال کے طور پر وادی سندھ کی انھارویں صدی کی ایک نظم میں کہا گیا ہے:

ترجمہ: تخت پر اور تمام میناروں پر

محمد کا اسم مبارک تہرک کے طور پر لکھا گیا ہے

تمام درختوں پر اور ہر ایک پتے پر

محمد کا اسم گرامی تہرک کے طور پر لکھا گیا ہے

یہی نظریہ مصر کی ایک افسانوی رزمیہ نظم میں پیش کیا گیا ہے:

ترجمہ: یا رسول اللہ! آپ کا نام خدا نے چنا ہے

آسمانوں کی رفعتوں پر آپ کا نام موجود ہے
 فارسی کے قدیم شاعروں میں نظمتی نے احمد کے نام کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے
 ترجمہ: کیا یہ احمد نہیں ہیں، ایمانداری اور قول و قرار میں الف کی طرح کپے
 تمام بغیروں میں اول اور آخر

یہ ذو معنی بات نہایت ذہانت کے ساتھ لہی گئی ہے کیوں کہ لفظ انبیاء کے ثواب میں الف کا لفظ آتا ہے
 جو احمد کا بھی پہلا حرف ہے چنانچہ احمد کے دہرے کردار کی گرامر سے ماخذ سے بھی تصدیق ملتی ہے۔
 حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے اہل رائے کے بارے میں مزید تحقیق ان سے نصیر صوفی شہ
 فرید الدین عطارؒ نے کی ہے۔ انہوں نے اپنی تصنیف (۱۲۰۰ھ) میں اس ضمن میں پہلی مرتبہ بحث کی ہے کہ
 جو اگر کیا ہے جنہیں بعد میں آنے والی صدیوں میں بے حد پذیرائی ملی ہے۔ انہوں نے مسیحیت نامہ میں یہ دعویٰ کیا ہے
 کہ دونوں جہانوں کی تخلیق محمدؐ کی دو میسوں سے ہوئی ہے کیوں کہ فقط عالم میں صرف یہ نام ہے ہزارہ میسوں سے
 دونوں جہان ہیں، یہ دنیا و راگلا جہان اعطارؒ کے تین سو سال بعد جاتی ہے بھی اسی نسخے سے مستفاد کیا جا رہا ہے
 نے معمول کے مطابق پیچیدہ استدلال کے ذریعے رسول کریمؐ کے اسم گرامی احمدؐ کی مزید تائید کی ہے (جس کا خلاصہ
 نے اپنی نظم میں نہایت مہارت کے ساتھ تذکرہ کیا ہے)۔ جاتی کہتے ہیں کہ احمدؐ کا پہلا حرف الف نقطہ احدیت سے
 عالم وجود میں آیا ہے۔ (فن خطاطی میں تمام حروف کی پیکائش پہلے نقطے سے کی جاتی ہے اور الف کا حرف دو پہلے نہ
 جس سے دوسرے حروف کو ناپا اور مشکل کیا جاتا ہے)۔ یہ الف ایک دائرے کے قطر کی طرح سیدھا ہے جو خطاطی کی
 روایتی صورت ہے۔ غرض الف کا حرف خدا کے مخفی خزانے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے، نصف حصہ ابھی عالم وجود
 میں نہیں آیا، وہ مخفی ذات خداوندی ہے اور ہماری قوت مدد کہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی جب کہ دوسرے حصہ ناگہانی حادثات
 کی دنیا ہے۔ رسول کریمؐ کی ذات یا حقیقت محمدیہ ان دونوں جہانوں کا مقام اقصا ہے۔ (بعد میں کئی تشبیہی
 صوفیوں نے حقیقت محمدیہ کی تشریح کرتے ہوئے اسے حضورؐ کا پہلا اور آخری ظہور قرار دیا ہے جس سے خاص مشتق تک
 حد درجہ قربت کا اظہار ہوتا ہے)۔

اب ہم عطارؒ کی طرف لوٹ جاتے ہیں جنہوں نے ایک ایسی حدیث روایت کی ہے جو مشرق کے سنی
 ملکوں میں تصوف کی فکری پیش رفت میں بے حد اہم ہے اور جس کا تعلق آں حضرتؐ کے اسم گرامی احمدؐ سے ہے۔ یہ
 ایک حدیث قدسی ہے جس کا مطلب ہے خدا کی طرف سے قرآن کے عبادہ وحی اس حدیث مبارکہ میں رسول کریمؐ
 نے فرمایا ہے۔ ”انا احمد بلا ميم“ یعنی ”میں بغیر ميم کے احمد ہوں۔“ ”احد سے مراد ایک ہے۔“ ”احمد خدا کے پیغمبر ہیں“ اور
 عطارؒ نے یہ بات بار بار دہرائی ہے (عطارؒ، منطق الطیر) اور انہیں معلوم ہے کہ جب

ترجمہ: جلی نور کا شعہ تابندہ دفر وراں ظاہر ہو گیا

تو احمد کی میم نظروں سے غائب ہو گئی

اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی صرف خدا رہ گیا

اگرچہ یہ حدیث قدسی انصاریہ سے ابتدا الیٰ نبیوں میں شامل نہیں اور یہ صرف ہارنویں صدی میں بنی ہار شائع ہوئی تھی، اس کے باوجود نیا اسلام کے فارسی لکھنے والے علماءوں میں سے سب حد پذیرانی علی بن ابی طالبؑ میں ہوئی اور حدیث ہونے اس قدر زیادہ نقل کیا گیا ہو۔ اس حدیث قدسی سے ثابت ہوتا ہے کہ ”میر“ صرف ایک ”فیم“ نے ”حد“ (اللہ) سے جدا کر رکھا ہے۔ عربی کے مداری نظام نے تحت فیم کی مداری قیمت چاہتے ہیں کہ مبرواتقداس، مصائب، تشنگی، کاملیت اور تیاری کی علامت ہیں۔ (امریکی چائنہ میں تبصرے میں دیکھیں)۔ پھر تے رہے، بیسی علیہ السلام نے چالیس دن ایک بیباں میں گزارے، حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پہنچتے ہیں سال کی عمر میں وحی نازل ہوئی، عیسائیوں میں ایسٹر سے پہلے چالیس دن کا زمانہ مجاہدہ نفس میں گزارا جاتا ہے۔ صوفیائے کرام چالیس دن تک دنیوی امور سے کنارہ کش رہتے ہیں جسے اربعین یا چہر کہتے ہیں۔ ان تمام واقعات اور روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ چالیس کے عدد کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ Karahan Islam Edeleiyatinda

Kirk Hadis)۔ مسلمانوں کے علم تصوف کی رو سے چالیس کے عدد کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ سن کو اپنے اصل کی طرف مراجعت کرنے کے لیے چالیس قدم اٹھانا پڑتے ہیں۔ عطر نے مصیبت نامہ میں اور بعد میں ابن عربی نے اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ اظہار خیال کیا ہے۔ احمد کی میم میں ان تمام اسرار کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور جیسے کہ جاتی نے کہا ہے: ”یہ آپ کی تعلیمات کا سرچشمہ ہے جس کے لیے استدلال میں تشنگی پائی جاتی ہے۔“ بعد میں

پنجاب کے ایک شاعر نے میم کو پوری انسانیت کا دوشالہ قرار دیا ہے۔ Ramakrishna: Punjabi Sufi Poets, p.99)۔ اللہ نے یہ مثال حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو آپ کی تخلیق کے وقت حضور کے مثالی روں کی وجہ سے پہنالی تھی۔ امیر خسرو نے ایک مختلف نقطہ نظر پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ میم کی گول شکل آں حضرت کی مہر نبوت کی آئینہ دار ہے اور اسے اکثر ”حرف ناگہانی“ کہا جاتا ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں: ”احمد ایک نقاب ہیں جس کے ذریعے آپ احمد تک پہنچنے کے آرزومند ہیں۔ انہوں نے اپنی نثر کی کتاب فیہ مافیہ میں اس حدیث قدسی کے اسرار پر تفصیل سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے: ”کاملیت میں ہر اضافہ اصل میں زواں کے مترادف ہے۔ احمد کامل ہے جب کہ احمد ابھی تک کاملیت کی جستجو میں ہیں۔ جب میم کا پردہ ہٹا دیا جائے تو آپ مکمل واکمل بن جاتے ہیں۔“ (Arberry: Discourses of Rumi, p.226)۔

ان گنت شاعروں نے عطر کی پیروی کرتے ہوئے حدیث قدسی انا احمد بلا میم سے حقیقت اور محبت کا اظہار

کیا ہے۔ محسن کا کوردی نے حضورؐ کو بدیہ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے "نامہ جہاں میں رہا ہوں وہاں رہا ہوں"۔
 سولہویں صدی کے شروع میں ازبک علم ان شیبانی نے اس حدیث قدسیہ کا تذکرہ کیا ہے اور اسی طرح جدید اردو کے
 شعرا نے اس حدیث کا اکثر حوالہ دیا ہے۔ تری کے ایک شاعر اس حدیث کے ساتھ اس قدیمیت کے ساتھ میں ایک
 پنجاب یا ایران کے درباری شعرا

سندھ کے صوفی عبداللطیفؒ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور اسی طرح ان کے ایک مہتمم نے بھی۔
 سلیقہ مند شاعر مرزا غالبؒ نے اس حدیث کا عقیدت سے ذکر کیا ہے۔
 -Praise of the Prophet, p.209

جاتی نے نبی کریمؐ کے اسمائے گرامی میں سب سے زیادہ دلچسپی لی ہے اور یہ خیال تھا۔ یا ہے۔ محمدؐ کی
 میم لفظ ملک (بادشاہی) کی علامت ہے۔ ح سے، جس کی عددی قیمت آٹھ ہے، یہ ثابت ہوتا ہے۔ نبی کریمؐ نے
 شش جہت دنیا سے آٹھ جنتوں کی طرف آٹھ کھڑکیاں کھولی ہیں جب کہ حرف دستِ ظاہر ہوتا ہے۔ بچے مومنوں سے
 سر حضورؐ کے مبارک قدموں کو چھو رہے ہیں۔ جاتی نے آل حضرتؐ کے اسمائے مبارکہ کی مزید تفصیل بیان کرتے
 ہوئے کہا ہے کہ آپؐ کے نام کی دونوں میموں کے درمیان ح کا حرف ایک حور کے چہرے کی مانند ہے جس کے
 کاکل ہیں جب کہ آخری حرف د کا تعلق دل سے ہے۔ لیکن جاتی نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ بن حری سے
 ورثے میں ملنے والے نظریات کی پیروی کرتے ہوئے کہا ہے کہ قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کا پہلا غلط الحمد اور دوسری
 سورہ البقرہ کے پراسرار ابتدائی حروف ال م کے درمیان ایک حیرت انگیز اتحاد پایا جاتا ہے۔ سورہ البقرہ کا س اور الحمد کے
 ابتدائی حروف ایک جیسے ہیں، الحمد کا چوتھا حرف میم ہے چنانچہ محمدؐ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا نام محمد سے ماخوذ ہے۔
 طرح حضورؐ کا اسم گرامی، ان لوگوں کے لیے جو پڑھنا جانتے ہیں، قرآن مجید کا پہلا لفظ ہے۔ دوسری حرف دیکھ جائے تو
 سورہ البقرہ کے ابتدائی حروف ال م اللہ (الف) اور محمدؐ (میم) کے درمیان عشق اور فریفتگی کی عکاسی کرتے ہیں۔ حرف ن
 جو محبت کو یک جا کرنے کا مخفی حرف ہے، اسے جبریلؑ کی علامت قرار دیا گیا ہے جو حضورؐ کے لیے وحی لاتے تھے۔

حضرت محمدؐ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے اسم گرامی میں حرف میم کی پراسرار خصوصیات تمام مسلمانوں، خاص طور پر
 ہندوستان میں بدستور روحانی فیضان اور تقویت کا سرچشمہ رہی ہیں۔ (Canteins La Veie des lettres: p.35)
 شمالی ہندوستان میں نقشبندیہ سلسلے کے رہنما احمد سرہندیؒ نے سترہویں صدی کے شروع میں حضورؐ کے اسم مبارک میں دو
 میموں کی بنیاد پر ایک تجدیدی علم معرفت کو فروغ دیا۔ (دیکھیے نواں باب نیز Fredmann Shaykh Ahmad
 Sirhindi, p.15)۔ اگرچہ یہ نظریہ بہت دور افتادہ معلوم ہوتا ہے، اس کے باوجود اس سے یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔
 کیا حرف میم کے تصوفانہ جوہر نے بصیریؒ کو اپنی مشہور نظم بردہ میں میم کے حرف کو قافیے کے طور پر منتخب کرنے کی طرف

راغب اہل کتب نے بھی اس طرح مائی نے بھی رسول پاک ﷺ میں لکھ دیا ہے، اے بعض قلمبازوں میں دیکھو
 ۲۱ لے کا انتخاب کیا ہے۔

صوفیوں نے روایتِ حضورؐ کے نام مبارک کا ان حرف بھی عدد بنائی ہے۔ اس میں عددی قیمت ہے۔
 اور اے آنحضرتؐ کے نام میں پہنچی پورائیں حاصل ہے۔ (Dehlaia ul Firdausi)۔
 ۱۱۹۱۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں رسول اللہ کا چار مرتبہ نام آیا ہے۔ (تتبعہ) اور تیسری مرتبہ (۱۱۹۱) میں
 صدی کے ہندوستان کے مرزا غائب علم معرفت کے میدان میں اس قدر آ کے نظر آئے ہیں۔ اس سے مطابق قلمبازوں میں
 متدائی احمدؒ سے احد تک پہنچتا ہے۔ اور اب صرف احدیت سے الف و حذف برابر ہے۔ اور اس سے وقف باقی رہ
 جاتے ہیں جن کی عددی قیمت بالترتیب آٹھ اور چار اور کل عددی قیمت بارہ ہو جاتی ہے جو شیعوں کے اماموں کی قدر بارہ
 کے برابر ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ احمد نام میں ایک مکمل اصولی اور قطعی خلاصہ موجود ہے۔ (Schunamel Uhlabs)
 (Qaida in Praise of the Prophet)۔ ابن عربی نے جو ایک چھٹی سی صوفی تھے، رسول کریمؐ کے نام میں
 اہمہ شیعہ علم معرفت کے کسی اصول اور عقیدے کی موجودگی کا انکشاف نہیں کیا بلکہ انہوں نے غائب کے مقابله میں تمام اہل
 کی بہتر اسکیم پیش کی ہے۔ ابن عربی کا کہنا ہے کہ د (۳=) حرف ح (۸=) کا نصف ہے جب کہ م (۱۰=) حرف د
 عددی قیمت کے دس گنا کے برابر ہے چنانچہ دو مسمیں (۸۰=) حرف ح کی عددی قیمت کے دس گنا کے برابر ہیں۔
 رسول کریمؐ کے اسم گرامی سے عقیدت اور شیفنگی نے اسلامی کچھ کے کئی پہلوؤں پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔
 عربی کے حروف تہجی کے محاسن کی بنا پر خطوط کو نہ صرف آپؐ کے اسم مبارک کو فہست کے ساتھ شکستہ خط بلکہ مربع نما
 خط کوئی میں لکھنے کا موقع فراہم کیا ہے تاکہ سے ٹائیکوں اور اینٹوں کی دیواروں پر (اللہ کے نام کے ساتھ) شیعہ
 حلقوں میں حضرت عیؑ کے نام کے ساتھ) نقش کیا جاسکے۔ آپؐ کے نام پاک کو دائرہ نما طرز اور دیواروں پر گلاب کے
 نقش کی صورت میں بھی منعکس کیا جاتا ہے۔

محمد اقبال ۱۹۱۲ء میں جب اردو کی عظیم نظم جواب شکوہ میں مسلمانوں سے یہ کہہ رہے تھے

قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے

دہر میں اسم محمدؐ سے اجالا کر دے

اس وقت وہ قطب شاہی بادشاہ محمد قلی کے اسی قسم کے خیالات سے بے حد متاثر ہوئے تھے جن کا اظہار انہوں

نے ۱۱۰۰ عیسوی کے لگ بھگ دکن میں کیا تھا:

اسم محمدؐ تھے اے، جگ میں سو خدائی مجھے

بندہ نبیؐ کا جم رہے، سستی ہے سلطانی مجھے

اصل میں خود محمد قلی کے نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن و طہ سے آٹھ تہہ در تہہ فاضل اپنے اس
کے نام حضور کے مختلف ناموں پر رکھتے ہیں بلکہ انہوں نے غیر عرب علاقوں میں خاص طور پر حضرت محمد (صلی اللہ علیہ
و آلہ وسلم) کے نوکر یا غلام جیسے نام بھی رکھ لیے ہیں، محمد قلی کا نام بھی ایسی بات ہے کہ اس کا تہہ در تہہ فاضل (صلی اللہ
و آلہ وسلم) کا نوکر ای طرح، غلام رسول، غلام سرور، آل احمد، یار محمد، غلام شمس، عبد الباقی اور عبد اللہ
عبد المحمد جیسے نام بھی کثرت سے رکھے جاتے ہیں حالانکہ عبد کے لغوی معنی غلام یا غلامیہ
جیسے عبد الرب النبی۔ بھارت اور پاکستان میں تو نور محمد نام بھی رائج جاتا ہے۔ اور یہی طرف پاکستان اور بھارت میں
نبی بخش یا رسول بخش جیسے مذکر ناموں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نام کا حامل بچہ رسول کے لقب سے منسوب ہے اور یہ
نے حضور کو گڑا کر مدد کے لیے پکارا تھا۔ غرض نبی کریم کا اسمِ راجی مسلمانوں کے ہر تہہ در تہہ فاضل ہے۔

ترجمہ: اے خالص اور اعلیٰ محمدؐ، اے مصطفیٰؐ

آپ طے، یاسین اور ابطا ہی ہیں

آپ اول و آخر ہیں، آپ شہنشاہ ہیں

آپ ہاشمی نبی اور قریشی ہیں

آپؐ جو بھی کہیں، خدا آپؐ کی بات مانتا ہے۔

اور آپ مبینوں جہالتوں کے سچے مولا اور آقا ہیں

دین کا گھر آپ کے سبب پھلتا پھولتا ہے.....

سب فرشتے پروانے ہیں جو آپ کے نور کے گرد چکر لگاتے ہیں

تمام ولی آپ کے سامنے مٹی ہیں، آپ سورج ہیں

اور غواصی کا یہ آخری شعر ہمیں اسلامی تعلیمات کے ایک نہایت اہم پہلو نور محمدؐ یعنی حضورؐ کی تاباں اور نورانی فطری

صفات کی طرف لے جاتا ہے۔

آپ ہمارے کتابی سلسلے کا حصہ بننے کے
 ہیں مزید اس طرح کی شائع وار
 مفید اور نایاب کتب کے حصول کے لئے
 ہمارے وٹس ایپ گروپ کو جوائن کریں

ایکٹن پیس

میراثہ حق 03478848884
 سدرہ عالم : 03340120123
 صحیفہ سلاوت : 03056406067

ساتواں باب

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا نور اور صوفیوں کی روایات

علم تصوف کے مرکزی موضوعات میں سے ایک مضمون (اگر یہ مرکزی موضوع نہیں ہے) کا تعلق نور محمد سے ہے۔ (Andrae: Die person Muhammads, pp.3, 9-21)۔ یہ نور سورج کی روشنی کے مصداق ہے جس کے گرد ہر چیز گھومتی ہے۔ اسم محمد کا یہ وہی نور ہے جس کا محمد اقبالؒ و ران سے پہلے ان گنت شاعر حضرات اپنے اپنے کلام میں تذکرہ کر چکے ہیں۔ اس نظریے نے عارفانہ، سلام کے ہر علمی اور ادبی اسلوب اور کلام و سخن میں رنگ آمیزی کی ہے اور ظہور اسلام سے لے کر موجودہ صدی تک لوگ اسام پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ (اکرام ارمغان پاک صفحہ ۱۲۸)۔

بھارت یا پاکستان جانے والا کوئی بھی شخص قوالی کی محفل کا اثر انگیز مشاہدہ کر سکتا ہے جہاں حضور سرور کائناتؐ کو موسیقی کے ذریعے نذرانہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ پیشرو قوال و اس کے ساتھیوں میں بتدریج بیانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جس کے بعد قوالی سننے والوں میں سے اکثر لوگوں پر تقریباً وجد طاری ہو جاتا ہے۔ ان محفلوں میں فارسی کی ایک غزل عام طور پر گائی جاتی ہے جو قرون وسطیٰ کے ہندوستانی شاعر و موسیقار میر خسروؒ نے لکھی ہے۔ ہندوستان کی موسیقی ان کے زیر بار ہے کیوں کہ انہوں نے اس موسیقی میں جوش اور دلولہ پیدا کیا ہے۔ غزل کا آغاز اس طرح ہوتا ہے:

نمی دانم چہ منزل بود شب جائے کہ من بودم

ترجمہ: میں نہیں جانتا کہ کیا مقام تھا جہاں میں رات کو تھا

اس کے بعد شاعر نے ایک نہایت پراسرار شبینہ محفل کا ذکر کیا ہے جس میں خدا خود ساقی کے طور پر ظاہر

ہوتا ہے۔ امیر خسروؒ نے اس غزل کے آخر میں یہ حیرت انگیز مصرع کہا ہے:

سے جھایا جاتا ہو جو درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی، خود وہ تیل قریب ہے کہ آپ ہی روشنی دینے لے چہ سے آئے نہ تہی چھوئے، نور پر نور ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جسے چاہے ۱۰۰۰ (سے بھجئے) یہ شائش مدد تقویٰ بیان فرما رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے حال سے بخوبی واقف ہے۔

مقاتل کی نظروں میں یہی چراغ مصباح ہے جسے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے مزید عبادت کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ یہ آپ ہی کی ذات بابرکات ہے جس سے دیرینے یہ خدایاں انبیاء میں پڑتا ہے اور حضور ہی کی ذات اقدس ہے جس کی وساطت سے اس نور کے منبع کی جانب بنی نوع انسان کی رہنمائی ہوتی ہے۔ (افلاک: مناقب العارفین صفحہ ۲۸)۔ یہ دستور اور عقیدہ کہ "دین اسلام کا تعلق نہ شرق سے نہ غرب سے نہ شمال میں رسول کریم کی جامع صفات کا آئینہ دار ہے کیوں کہ اس حضرت کا تعلق کسی خاص قوم یا نسل سے نہیں بلکہ آپ کی ذات پاک کون و مکان کی تمام سرحدوں سے ماوراء ہے۔ (حلاج: حاشیہ اسباق، کتاب اہل البیت صفحہ ۲)۔ سچ تک اس حقیقت کو پوری طرح تسلیم کیا جاتا ہے کہ نبی کریم کا سب سے عمومی لقب نورانہدی (ہدایت کا نور) ہے۔ کیا حضور نے خود اس نور کا تذکرہ نہیں کیا جو آپ کے جسم اطہر میں اتر گیا تھا؟ حضور کی یہ وہی پسندیدہ دعا ہے جو ایک سال بعد آنے والی دوسری صدی میں عقیدت مند مسلمانوں کی سب سے بیش قیمت متاع ہے:

یا اللہ! میرے دل کو اپنے نور سے بھر دے، اور میری روح کو اپنے نور سے منور کر دے، میری زبان کو اپنے نور سے لبریز کر دے، میری آنکھوں کو اپنے نور سے روشن کر دے، میرے کانوں میں اپنا نور ڈال دے، میرے دامنوں اور بائیں جانب اپنا نور رکھ دے، میرے پیچھے، اور میرے آگے اپنا نور دھر دے، میرے اوپر اور میرے نیچے اپنا نور مزیں کر دے، میرے رگ و پے کو اپنے نور سے سرشار کر دے، میرے گوشت پوست میں اپنا نور بھر دے، میرے خون میں اپنا نور دوڑا دے، میرے بالوں اور میری کھل میں اپنا نور داخل کر دے! مجھے اپنا نور عطا فرما، میرے نور میں اضافہ فرما اور مجھے نور بنادے! (Padwick: Muslim Devotions, p.212)۔

مقاتل کی شرح اور تفسیر کی بنیاد پر حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے نورانی کردار سے متعلق نظریات نویں صدی کے آخری عشروں میں پروان چڑھنے لگے۔ یہ عراق کے صوفی سہل التستری (وفات ۸۹۶ھ/ ۵۰۱ھ) تھے جنہوں نے نور محمد کی اصطلاح کے تناظر میں اس پورے مسئلے کا جائزہ لیا۔ ان کے نظریات بھی سورہ نور سے ماخوذ تھے۔ دور حاضر میں سہل التستری کے ترجمان بوورنگ Bowering نے اپنی کتاب The Prophet of Islam میں پیغمبر اسلام کے ردول کا جائزہ لیتے ہوئے تستری کے نظریے کی اس طرح وضاحت کی ہے۔

تستری کا دعویٰ ہے کہ خدا، جو قائم بالذات اور واحد مطلق یکتا اور ماورائے ادراک حقیقت ہے، وہییت اور

احدیت کا نور اور انسانی رسائی سے باہر ایک راز ہے۔ ازل سے پہلے اس کا نور تھا۔ (۱۰)۔ جس سے نور محمدؐ ہے۔ ازل سے پہلے نور محمدؐ کے مبداء و منبع کی صورت گری خدا کی موجودگی میں تھی۔ عشق سے کی جاسکتی ہے۔ جس نے بعد میں خدائی ہے۔ ایک شفاف دنیا۔ ان کی عقل نقیہ ان چنانچہ خدائے (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی اولین تخلیق ان نور سے ہوئی ہے۔ وہ نور ان مظاہر و ثبوتات سے ہے جس سے لکھا ہے ”جب خدا نے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی تخلیق کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے اپنے نور سے یہ نور پیدا کر دیا۔ جب یہ نور حجاب الاظم سے قریب پہنچا تو وہ خدا کے صفہ جود سے نورانی ہو گیا۔ جس سے اس کے نور کے شفاف شیشے کی مانند ایک طاقت ور ستون ہو پیدا ہوا۔ یا جو ظاہر و باطن میں نور شفاف تھا جس میں نورانی شے تھیں لیکن آ رہا پر دکھائی نہ دے۔“

دل چسپ بات یہ ہے کہ تیسری نے قرآن کریم کی سورہ انجم کو بھی نور محمدؐ سے ہم سر ہونے کی بات۔ جس نے حضورؐ کے ابتدائی مشاہدے یا سفر معراج کے ضمن میں اس سورہ کی تشریح میں بیان کیا ہے۔ سورہ انجم ۱۳ ویں آیت میں جو کہا گیا ہے: ”اس نے اسے ایک مرتبہ اور بھی دیکھا تھا“ اس سے مراد یہ ہے۔ نبی کریمؐ نے اس (وقت) کی تخلیق کے موقع پر اللہ کو اس وقت دیکھا تھا جب نور محمدؐ کا مینار خدا کے سامنے تھا۔

لاکھوں سال پہلے کائنات کی تخلیق سے قبل حضورؐ نے خدا کے سامنے حُز۔ ہو کر بیودیت کا اقرار کیا اور یہ کہ ”سدرۃ المنتہی“ کے پاس (سورہ انجم آیت ۱۴) پیری کا ایک درخت ہے جو انسانی مہم و درک کی آخری حد ہے پھر جب تخلیق کائنات کا عمل شروع ہوا تو خدا نے نور محمدؐ سے آدم کو تخلیق کیا۔

پیغمبروں کا نور، نور محمدؐ سے ہے اور آسمانی بادشاہت ملکوت کا نور، نور محمدؐ سے ہے اور اس دنیا و دنیوی دنیا کا نور محمدؐ سے ہے۔

بوورنگ نے تیسری کے نظریے کی مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے: ”آخر جب لازمانی میں پیغمبروں کی ارواح اور روحانی کائنات کی تخلیق کا عمل مکمل ہو گیا تو اس کے بعد حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے جسم اطہر کو آدم کی مٹی سے، جو خود نور محمدؐ سے لی گئی تھی، دنیاوی اور خاکییت میں متشکل کر دیا گیا۔ اس طرح تخلیق نور کا عمل پایہ تکمیل تک پہنچ گیا چنانچہ پہلے انسان کو نور محمدؐ کے بوریں قالب میں ڈھال کر آدم کی مجموعی شخصیت وجود میں آ گئی۔“ (Bowering The Prophet of Islam, p.54)۔

اس کا مطلب یہ ہے، جیسا کہ ابن عربیؒ نے تیسری کے تین سو سال بعد کہا کہ رسول کریمؐ کی حیثیت انسانی نسل کے بیج بیدہر کی سی ہے۔ (Deladriere: La Profession de Foid Ibn-Arabi, p.130)۔ اور شاعر حضرت ابن

قول مناقض کو شرعے کماے میں کہنے سے کبھی نہیں تھکتے۔ اگرچہ بھابھ آپ نے مری اور علی میں اصل میں حصہ کا جوہر آدم علیہ السلام سے پہلے موجود تھا۔

تسری کی حد درجہ بلند فکری اور تحقیق و بس نے تصوف فائدہ کیا۔ یہ ہے اہل سنت و جماعت میں ان سے مرید صاحب نے کتاب الطوائف کے پہلے باب طائیف الہیہ میں زیادہ وضاحت کی ہے۔ یہاں پر یہ ہے ترجمہ: آپ پوشیدہ ہستی کے نور سے ایک روشن چراغ تھے۔ روشن و تاباں چاند نے اس کا منہ اور اس کے لب حق (خدا) نے آپ کو اعلیٰ اوصاف کے باعث اہل کے لقب سے یاد کیا ہے۔

پیغمبری کے چراغ حضورؐ کے نور سے فروزاں ہیں اور ولی اور آپؐ نے ان سے زیادہ روشن و تاباں نہیں۔ اس حقیقت کو پوری طرح ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ یہ الفاظ آں حضرت کی رحلت کے بعد تیس سو سال سے بھی کم مدت میں لکھے گئے تھے اور اس وقت سے لے کر آج تک اس نورانی پیغمبرؐ کا تذکرہ تصوف و شریعت میں ہر کتاب میں ہر جگہ کیا جاتا ہے۔ اپنے رفیع الشان مرتبے کے متعلق خود حضورؐ کے کئی ارشادات موجود ہیں، مثلاً: ”یہ آپؐ نے فرمایا: ”خدا نے سب سے پہلے جو چیز تخلیق کی، وہ میرا نور تھا۔“ ایک اور حدیث کے مطابق رسول اللہؐ نے فرمایا: ”میرے صحابہ و پیروں کی مانند ہیں۔“ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپؐ کا رول اسلام کے مرکزی سورج یا قمر جیسا ہے۔ طالع کے دوست شبلی نے، جو اپنے مرکز سے قدرے منحرف ہو گئے تھے، بستر مرگ پر ایک ایسا شعر پڑھا جو اب بھی قوالیوں میں گایا جاتا ہے:

ترجمہ: جس گھر میں آپؐ کا بئیرا ہوا سے کسی چراغ کی ضرورت نہیں

اور قیامت کے دن جب گواہیاں لائی جائیں گی

تو آپؐ کا چہرہ انور ہی میرا گواہ ہوگا

گو کہ اس شعر کو رسول کریمؐ کی مدح سرائی قرار نہیں دیا جاسکتا لیکن اس کا اہم پہلو یہ ہے کہ اسے اس وقت سے حضورؐ کے رخ روشن کا بالواسطہ حوالہ سمجھا جا رہا ہے۔

ابن عربیؒ نے بعد میں آنے والے صوفیوں میں نور محمدؐ کے مرکزی کردار کے نظریے کو فروغ دیا۔ ”پہلے نور غیر مرنے کے پردے اور مادی صورت میں موجود ہونے کے عہد سے ظاہر ہوا تھا۔ یہ ہمارے پیغمبر محمدؐ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا نور تھا۔“ ابن عربیؒ اپنے عقیدے اور ایمان کا اقرار کرتے ہوئے سراجا منیر محمدؐ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا آفتاب سے موازنہ کرتے ہیں اور یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ عقل، ادراک، الہام و وجدان اور شعور ذات، یہ سب چیزیں محمد مصطفیٰؐ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے جوہر نور سے پروان چڑھتی ہیں اور حضورؐ ہی آفتاب موجودات ہیں۔

ابن عربی اور ان کے شارح عبدالکریم الجینی کے نظریات پورے عالم اسلام کی شاعری پر آج تک اثر انداز ہوتے رہے ہیں۔ ہر شاعر کے ہر شعر میں عربی زبان ہے کہ بعض اوقات غیر مسلموں میں ہر شعر نہیں ریت سوتی ہے۔ مثال کے طور پر جلال نے حقیقت الحق کا ذکر کیا ہے جو اصل میں کیفیت محمدیہ اور ان سے پہلے سفید قوت (یعنی قوت بیضا کے صدق ہے۔ خدا کے لئے) اور سیاہ قوت (یعنی حقیقت نکلس) نے ہو گیا جس سے کائنات کی دیگر مخلوقات پیدا ہوئیں۔ (جیل) جنہیں نکلس نے

22 (۱۰۰۰) میں بتایا ہے کہ یہ روایت بہت پرانی ہو چکی تھی۔ یہ قوت نے نہایت عظیم اور فوراً بعد جو کتاب عرس بیرون کہی، اس میں یہ روایت فرسٹوی روایت بینائی سے اس میں مانی، یہ ایک بیرون میرے" کا ہے۔ ابن عربی کے ایک ہم عصر نجم رضی دینے، جو ابن عربی کے یہ روایتیں تھیں، انہوں نے ہزاروں تحقیق کائنات کا یہ ہی قصہ بیان کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نور محمد سے نکلنے والے پسینے کے مٹی جیسے قوتوں سے ہوا، یہ ہو جس سے ایک، کھ چوبیس ہزار نبی تحقیق کیے گئے تھے۔ (Nur al-Farisi und gnostische Element in Hadith)۔ یہی وورویت ہے جس کی بنیاد پر ترکی اور بنگال کے شاعر نور محمد کے خیالات میں کے متعلق غمہ سر ہوئے ہیں، مثلاً کے طور پر خاقانی نے ترک زبان میں لکھے گئے قصیدے میں کہا ہے

ترجمہ: خدا (حق) کو اس نور سے محبت تھی اس لیے اس نے کہا ہے "میرے محبوب دوست (نبی) اور وہ اس نور پر عاشق ہو گیا۔۔۔۔۔

اور پھر اس اسانی نور سے جلال خداوندی اور شرم و حیا کے باعث پسینے کے قطرے بنے گئے اور ہر قطرے سے ایک نبی پیدا ہو گیا۔ بعد میں اس نور سے حرارت، سمندروں، آبی بخارات اور اجرام سماوی نے جنم لیا۔

ابن عربی سے پہلے صوفیائے عظام نے ازل سے پہلے کے مینارہ نور کے بارے میں تسرتی کے خیالات کا محبت آمیز لفظوں میں تذکرہ کیا ہے اور قرون وسطیٰ کی فارسی شاعری میں عطار کی طرف سے منقہ اصغر کے تعارف میں لکھے گئے ان شعروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ پراثر اور دل نشین انداز میں حضور کی مدح سرائی کی گئی

ترجمہ: غیر مرئی بحر عقیق سے سب سے پہلے جو ظاہر ہوا

وہ خالص نور تھا۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے
 اس پر شکوہ نور نے آثار و علامات کو بے نقاب کیا۔ عرش
 کرسی، لوح اور قلم اسی سے پیدا ہوئے
 اس خالص نور کے ایک حصے سے کل عالم

اور دوسرے جسے آدم اور نسل انسانی پیدا ہوئی
جب یہ عظیم نور چمکا تو

اپنے خالق کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا
مدتوں یہ نور سجدے کی حالت میں پڑا رہا
رکوع و سجود کی حالت میں کئی زمانے بیت گئے
برسوں یہ نور سیدھا ہو کر دعا کرتا
اور مدتوں خدا کی توحید کا اقرار کرتا رہا
نور کے اس بحر عمیق کی یہ دعا

آپ کی امت کے لیے عبادت کا سرچشمہ بن گئی

نہ صرف بڑے بڑے فضل شاعر بلکہ ایسا ہی کامیاب شاعر، علامہ اقبال، نے بھی اسے
پیش پیش رہے اور یہ لوگ صف اول کے شاعروں پر بھی سبقت لے گئے۔ یہاں یہ ہر مومن کے لیے
یونس امیر نے خدا کی زبان میں کہا:

ترجمہ: میں نے آپ کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے
میں کل بھی آپ سے محبت کرتا تھا اور کل بھی محبت کروں گا
آپ کے بغیر میں ان دنیاؤں کا کیا کروں گا؟
میرے محمد! میرے نور سے بنے احمد!

تقریباً اسی زمانے میں ہندوستان کے ایک صوفی نے فارسی میں لکھا:
ترجمہ: یہ خدا (حق) کا نور ہے جسے پیغمبر کی ذات میں متشکل کیا گیا ہے
ٹھیک اسی طرح جیسے چاندنی سورج سے مستعار لی گئی ہے

سندھ کا کلہوڑا شہزادہ سرفراز خان، جس نے ۱۷۷۷ء میں قید کے دوران حضرت محمد (س) سے حیدر علی
وسم) کی رقت انگیز حمد و ثنا لکھی ہے، اپنے ان گنت پیشرو شاعروں کی تائید کرتے ہوئے کہتے ہیں
ترجمہ: آپ کا نور ہر چیز سے پہلے روشن دیتا تھا

اس وقت نہ تو کوئی مخلوق تھی، نہ کوئی فرشتہ تھا اور نہ ہی زمین و آسمان موجود تھے
مولانا رومی نے رسول کریم کے اولیں نور کے حیرت انگیز محاسن بیان کرتے ہوئے کہا ہے:

ترجمہ: اگر حضورؐ نے فوری آنکھوں کر، ڈول شاخوں میں سے صرف ایک شاخ سے پانی پیا،

تو ہزاروں عیسائی پادری کفر والی دے پتھریں فوری طور پر چھڑا دیں

اسی طرح جاتی آں حضرتؐ کی مدح و ثناء کے لئے جتنے ہیں۔ ان کے لئے جہنم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔

کر سکتے ہیں

ترجمہ: جس کسی پر آپؐ کی رحمت اور شفقت کا سورج (مہر) چمکے

طلوع سحر کی طرح پوری دنیا میں اس کا چہرہ سرخ و سفید ہوگا

اور ان سے پہلے روٹی نے پھر یہ سوال کیا تھا:

ترجمہ: ہم کسی غلطی کے کس طرح مرتکب ہو سکتے ہیں؟

ہمیں تو احمدؑ کے نور نے گھیرے میں لے رکھا ہے

یہ نور محمدؐ کی خصوصیت میں شراستہ ہے جو ایک سچے مسلمان کا طرہ و اتیان ہے۔ جب وہ آپؐ

نور قدیم میں غرق کر دیتا ہے تو دوزخ اسے کہے گی: ”تمہارے نور نے میری آگ کو سرد کر دیا ہے۔“

حدیث مشنوی نمبر ۱۳۴۱۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آگ تخلیق کی گئی ہے اور اس کا خاصہ یہ ہے کہ وہ جھپٹاتی ہے۔

کے برعکس حضرت محمدؐ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا نور چوں کہ ازل سے پہلے عالم وجود میں آیا تھا، اس لیے اس میں

تبدیلی رونما نہیں ہو سکتی۔

ایک مختلف سطح پر نور الانوار کی حیثیت سے نبی کریمؐ کے مقام کو اس افسانوی داستان کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے

کہ حضورؐ کا سایہ نہیں تھا۔ (Paret: Die Legendare Maghazi Literatur, p. 174)۔ نجم راضی نے اس حدیث

کے اس معجزے کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے: ”نبی کریمؐ کے بارے میں ایک نقطہ نظریہ ہے کہ آپؐ آفتاب تھے جس سے

سورج کا کوئی سایہ نہیں ہوتا۔“ ایک اور نقطہ نظر سے دیکھ جائے تو چوں کہ آپؐ ”دین اسلام کے شہنشاہ تھے اور

بادشاہ زمین پر خدا کا سایہ ہوتا ہے، اس لیے سائے کا سایہ نہیں ہوا کرتا۔ Razi: The Path of God's

Bondsmen, p. 156)

یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپؐ کا نور تاریک رات میں ایک چراغ کی مثل ہے۔ خوش نوییوں نے فخری حور پر یہ

محموس کیا ہے کہ نور محمدؐ کے سبب رسول کریمؐ کے کسی بھی حقیقی اسم گرامی محمدؑ، احمدؑ، حامدؑ اور محمودؑ اور حضورؐ کے سبب رسولؐ

پر عربی تحریر میں کوئی نقطہ نہیں ہے چنانچہ جب بھی آں حضرتؐ کا اسم مبارک لکھا جائے تو آپؐ کا نور کسی نقطے سے

آلودہ نہیں ہوتا۔

بعض ملاقوں میں نور محمدؑ کے بارے میں خیال آریاں دی ہیں یا آپؑ کے روایات کے علیٰ منہج کے لئے
میں دیوہائی نظریہ پروان چڑھاتے چناں چہ نکالے پندرمیں سعدیؒ کے فی شام شیخ پاندے کے تالیق کے
عمل کے آغاز سے متعلق نظریہ راسخ الیقین اور شاعرانہ خیال نہ رہتے، کے مدعا کے یہ ہیں کہ بلقیس میں
البتہ ابن عربیؒ اور ان کے جانشینوں کی تحریروں میں جن خیالات کا انہیں یہاں بیان کیا ہے، وہ بالکل تمام مدعا کے لئے
کیساں طور پر معروف و مقبول ہیں:

ترجمہ نور کے رب (اللہ) نے جس نے ہاتھ میں پھڑکی تھی، شرق و غرب میں
تو نور محمدؑ سے تخلیق کا عمل شروع ہو گیا

اس نور کو خود اللہ اپنے دل سے عالم وجود میں لایا تھا
نور محمدؑ کو شعور، شوق، ولولہ، عقل، مقصدیت، قوت اور موت کے خاصہ سے نوازا۔
اس کا تذکرہ کرنے کے بعد شاعر کہتا ہے:

ترجمہ پھر خدا نے کن کا غلط کہا

چناں چہ یہ دو حروف (کاف اور نون) پیدا ہو گئے
غرض ان دو حروف کو ملا کر خدا نے اپنی خواہش کا اظہار فرمایا
کاف کا حرف کلمہ اور نون کا حرف نور کی نمائندگی کرتا ہے
اللہ نے نور سے محبت کے سبب اس کائنات کو تخلیق کیا
نور کے حسن کو دیکھ کر وہ مسحور ہو گیا
پس وہ اس نور کی طرف متوجہ ہو گیا اور اس کی طرف دیکھا.....

ان شعروں سے شیخ چاند اور خاقانی کے خیالات میں مماثلت کی عکاسی ہوتی ہے جن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔
ایک طرف سہل القسریؒ، حلاجؒ اور ابن عربیؒ کے خیالات کے درمیان تضادات پائے جاتے ہیں تو دوسری طرف
اماموں کے نور سے متعلق شیعوں کے عقاید بھی قرین قیاس میں البتہ ان میں ٹھیک ٹھیک ربط پیدا کرنا بہت مشکل
ہے۔ اسی طرح ان یونانی اور مسیحی نظریات کے اثرات کا تعین کرنا بھی ایک مشکل کام ہے جو نور سے متعلق پرے
صوفیانہ نظام اور ان روایات پر اثر انداز ہوئے ہیں جن میں حضور سرور کونینؐ کی ذات قدس کو انسان سے ماور
بلند ترین مرتبے پر متمکن کیا گیا ہے۔ پیغمبروں کے متعلق صوفیانہ نظریات کے اس پہلو پر خاصی تحقیق ہو چکی ہے جن
مکمل تاریخی تصویر ابھی تک ناتمام ہے۔

نبی کریمؐ کو تحقیق ذات ہاشر اور حج یا بلند و بالا درخت بھی سمجھا جاتا ہے جو کائنات یا زندگی کے درخت سے متعلق قدیم افسانوی داستانوں کا عکس ہے۔ مولانا رومی نے ساحل سمندر پر موجود ایک درخت کے بارے میں کسی کے خواب کی یہ تشریح کی ہے: "لا محمد و محمد خدائے ذوالجلال کی عظمت اور بلند درخت حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی ذات بابرکات کی ترجمانی کرتا ہے جب کہ اس درخت کی شاخیں پیغمبروں کے مرتبے اور اولیاء کے مقام کی آئینہ دار ہیں، بڑے بڑے پرندے ان کی ارواح اور طرح طرح کے نفوذ آہنگ میں مدح سرائی سے ان کی زبانوں سے اے درموزن معانی ہوتی ہے۔ (افغانی مناقب العربین ج ۹ ص ۱۲۰) قدیمہ لفظوں میں اس جیسے بے شمار نظریات سے راہنمائی تھے جنہیں پیغمبر اکرمؐ کی آیات تفسیر کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کی مثالیں ہندوستان میں مسلمانوں کا سڑکچ ہے۔ (ابن عربی شجرة القلوب) (The Path of God, Bon Ismen, pp 92, 59, 39) سولہویں صدی میں انجمن نے نور محمدؑ کا ذکر کرتے ہوئے یہ بیان

میں لکھا ہے:

ترجمہ: محمدؑ کائنات کے درخت کی اساس اور جڑ ہیں
پوری کائنات آپؐ کی شاخ کی مانند ہے
خدا نے نولاکھ کاتاج حضورؐ کے سر پر پہنایا
دنیا میں ایسا کوئی نہیں جو آپؐ کے مثل ہو
آپؐ جسم کے مانند ہیں اور پوری دنیا آپؐ کا عکس ہے
آپؐ ہی مخفی خالق ہیں جنہیں ہر کوئی پہچانتا ہے
اس حقیقت کو کوئی نہیں جانتا کہ محمدؑ اصل میں خدا کا مظہر ہیں
جو وحائی بھی دیتے ہیں ورنظروں سے اوجھل بھی ہیں، آپؐ کی کوئی حد نہیں
اسی نے محمدؑ کی شکل و صورت اختیار کر لی ہے
اسی صورت کا نام محمدؑ ہے.....

(White: Sufism in Medieval Hindi Literature, pp. 128-29)

اس عقیدے کو کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا جو ہر ازل سے موجود تھا، سب سے پہلے سہیل دستری اور صانع نے تفصیل کے ساتھ پیش کیا۔ اعلیٰ جیسے مصنفوں نے نہایت فصیح و بلیغ الفاظ میں اس کی تحسین کی اور ابن عربیؒ نے اسے باضابطہ اور منظم انداز میں ترتیب دیا۔ اس کے بعد یہ عقیدہ تصوف کے رگ و پے میں سرایت کر گیا

محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے جو - کائنات شقیں میں سے ایک تھی، وہ خدا کی طرف سے اس کے محبوب حقیقی (خدا) کا سرخوش پرچہ تھا اور جب اس نے وہ وقت میں اس کے لئے اس کے محبوبوں میں سے ایک کو پیدا کیا، اس نے اس کی زمین سے اپنا سر اٹھایا چنانچہ زمین سے عرش اور شقیں کے مابین سے ایک کوئی نور کے مقدس رحم سے عام وجود میں آئی۔ اس وقت خدا نے اس کو اپنے عظمیٰ کے مابین سے اس کے لئے ایک نور پیدا کیا تو کچھ بھی پیدا نہ کرتا:

ابن عربی کے بعد تصوف کی دنیا میں رسوں سریم کا ازلی جوہر، حقیقت محمدیہ سے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ پیغمبرِ اندہ سرگرمیوں کا سرچشمہ بن گیا۔ حقیقت محمدیہ (اس اصطلاح کا ترجمہ عام طور پر 'او میں محمد' کیا جاتا ہے) کا نام۔ سب سے پہلے آدم و ران کے بعد دوسرے تمام پیغمبروں میں ہوا یہاں تک کہ ایک مرتبہ پھر تاریخی محمدؐ میں یہ نورانی جوہر اور یہی نورِ بانا فرخ تخیل کا نہات کا حرفِ اول اور حرفِ آخر ثابت ہوا۔ ایک پیغمبر کی حیثیت سے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا ظہور ازلی سے پہلے کے نور محمدؐ کی جامعیت اور کامیت کا مظہر ہے اور یہ آپؐ ہی کا وجودِ اطہر ہے جس کی بدولت رشدِ تحقیق اپنے منطقی انجام تک پہنچی ہے کیوں کہ آپؐ خاتم النبیین ہیں۔ عربی روایت میں ابن فرید (وفات ۱۲۳۵ء) وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے یہ نظریہ پیش کیا ہے چنانچہ وہ اپنی کتاب 'تبیہ' میں لکھتے ہیں ترجمہ اور سابق پیغمبروں میں ایسا کوئی نہیں تھا جس نے اپنی قوم کو حق کی دعوت دی اور اس میں محمدؐ کا حلف و کرم شامل نہ ہو کیوں کہ یہ سب نبی آپؐ ہی کے پیروکار تھے

iii- Andrae: Die Person Muhammads, p.353

بعد کی شہری میں ان نظریات کو تواتر کے ساتھ دہرایا گیا۔ فارسی زبان میں یہ جاتی تھے جنہیں یہ موضوع خاص طور پر بہت پسند تھا چنانچہ انہوں نے اپنی طویل رزمیہ نظموں میں حضورؐ کے اس معجزانہ پہلو کو اجاگر کیا۔ مولانا جاتی کے مطابق آں حضرتؐ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے، ان کا پیغام محض حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے جامع پیغام کا ایک ٹکڑا تھا

ترجمہ: حضورؐ کا نور آدمؑ کی پیشانی سے ظاہر ہوا

چناں چہ فرشتے آپؐ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے

نوحؑ جب طوفان کی زد میں آ گئے

تو انہوں نے کشتی چلاتے ہوئے آپؐ ہی سے امداد طلب کی

آپؐ ہی کے لطف و کرم کی خوشبو ابراہیمؑ تک پہنچی

اور آتش نمرود میں ان کا گلاب کھل اٹھا

حضورؐ کے لطف و عنایات کے دربار میں

یوسفؑ کی حیثیت محض سترہ درہم کے غلام کی سی تھی

یہ آپؐ ہی کا نور تھا جس نے موسیٰؑ کی آگ کو روشن کیا

اور یہ آپؐ ہی کے اب مبارک تھے جنہوں نے عیسیٰؑ و مریمؑ کو زندہ کرنے کا حق محض

مومن بنائی کے یہ اشعار یہ سمجھنے میں ہماری معاونت کر سکتے ہیں کہ بعد میں آئے اہل صوفیہ کے

حقیقت محمدیہ کے ساتھ یک جا ہونے کے لیے کیوں جدوجہد کرتے رہے ہیں جسے راہ حق کے متبادلی بن کر حق مقام

سمجھنے لگے تھے۔ اس راہ پر چل کر وہ بلند یوں کو چھونے لگے اور آخر کار پچھتے تمام پیغمبروں سے متصل ہو گئے۔

سبقت لے گئے۔ غرض صوفی ایک لمحے یہ محسوس کر سکتا ہے کہ وہ موسیٰؑ اور کسی دوسرے وقت ابراہیمؑ یا نوحؑ کے مقام پر پہنچ

گیا ہے اور طوفان کا مشہدہ کر رہا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ صوفی یا صوفیہ کے عظام کسی ایک مقام پر ہی ٹھہر گئے۔

بند پروازی اور حقیقت محمدیہ کے ساتھ یک جاتی صرف چند ایک لوگوں کا ہی مقدر ہو سکتی ہے۔ بعض متذکرہ صوفیوں نے

حقیقت محمدیہ کی جانب پرواز کے واقعات بیان کیے ہیں اور تصوف کے مختلف سلسلوں کے رہنماؤں نے اپنی شاعری

میں مختلف مقامات اور احوال کا تذکرہ کیا ہے۔ (افلا کی مناقب العارفین صفحہ ۶۱۴)۔ چناں چہ مس میں تصوف کے

ایک سلسلے کے بانی ابراہیم الدسوقیؒ نے تیرہویں صدی میں کہا:

ترجمہ: ہاں! مجھے آدمؑ سے پہلے آپؐ سے محبت تھی

میں عرش کی بلند یوں پر احمدؑ کے نور کے ساتھ تھا

ابن عربیؒ کے زیر اثر، جن کا دعویٰ تھا کہ وہ سرور کونین کی مکمل فطرت یا التالیع الجامعیہ اور مقام محمدیؐ یا مقام محمدی

کے وارث ہیں، اس صنف کی شاعری کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ خود ابن عربیؒ کو ۳۳ سال کی عمر میں

(۹۸-۱۱۹۷ھ) میں اہل الاعلیٰ کی موجودگی میں خلعت فاخرہ پہنا کر مقام محمدیؐ کا وارث بنایا گیا تھا اور وہی لقب محمدؐ پر

نہم۔ دنیا ہی گئے۔ (Ibn Arabi p. 49)۔ ان کے نزدیک انسان کا حقیقی وجود صرف انسانی نہیں بلکہ الہی بھی ہے۔ ان کے نوجوان ہم عصر نظریات میں جرأت اور مہم جوئی کا عنصر غالب آتا ہے۔ یہ بات ان کے زمانہ میں بے جا سمجھی جاتی تھی۔ ان کے نوجوان ہم عصر شمس تبریزی نے جو مولانا رومی کے حقیقت درمختار تھے، اپنے تئیں ان کے شاگرد قرار دیا۔ ان کے شاگردوں میں سے ایک ابن عربی کا بیان ہے کہ "محمد ہمارے چمن بردار ہیں" اس کے باوجود انہوں نے حقیقی معنوں میں رسول پر ایمان قائم نہیں کیا۔ "یہ ایک ایسا الزام ہے جسے صوفی مخالف مسلمان آج تک دہرا رہے ہیں۔" (افلاک، مناقب العارفین، صفحہ ۶۵۶)۔

ابن عربی کے فہم میں حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ایک جامع کائنات تھے جس میں تمام کائناتیں اپنے وجود سے مقدس و برتر و واقعی ذات خداوندی نے پروان چڑھایا ہے۔ "خدا مقدس حق" آپ ایک کامل انسان ہیں جن میں خدائی صفات اور انسانی صفات بدرجہ اتم موجود ہیں۔ ان صفات کا آپ ان ذاتوں میں مکمل مکمل ہو گئے ہیں۔

i- Deladrier: La Profession de Foid Ibn-Arabi, p.49

ii- Nicholson: Study in Islamic Mysticism

1- S Q A Hussain: The Pantheistic Monism of Ibn-al Arabi, p.58

چنانچہ حقیقت محمدیہ کے ساتھ ایک جاہلوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ انہیں حضور کی کائنات و وحیت ہوئی ہے یا انہوں نے الجامعی کا لقب اختیار کر کے خود کو کمینز کر لیا (جیسا کہ میر درد نے پیغمبروں کے مختلف درجہ و روحانی منازل طے کرنے کے سلسلے میں تفصیلات بیان کی ہیں۔ (درد: علم الکتاب صفحہ ۵۰۵ نیز ابن عربی شمس Mystical Dimensions of Islam, pp.377-78)۔ ان نظریات میں رسول کریم کو ایک ایسی شخصیت کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو کائنات کی ہر صفت کا مظہر یا آئینہ کائنات ہیں جس میں پوری کائنات سموئی ہوئی ہو۔ وہ حقیقی معنوں میں ایک ایسا آئینہ ہیں جنہیں خدا نے اپنی تعریف و توصیف کے لیے تخلیق کیا ہے، جیسا کہ ابن عربی کے مرید کاشانی نے سورہ الاعراف کی ۵۴ ویں آیت (بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو چھ روز میں پیدا کیا ہے، پھر عرش پر قائم ہوا۔ مترجم) کی تفسیر کرتے ہوئے کہا ہے "عرش پر کون قائم ہوا تھا؟" اس کا منصب یہ ہے کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے دل کے عرش پر، خدا نے حضور کو اپنے تمام معنیوں سے متصف کر کے اپنے آپ کو مکمل طور پر ظاہر کر دیا۔ (افلاک، مناقب العارفین، صفحہ ۶۶۵)۔

ایک انسان کامل کی حیثیت سے رسول کریم کا منصب خدا اور کائنات کے درمیان رابطہ کار جیسا کہ یہ سے برزخ کے نام سے بھی موسوم کیا جاسکتا ہے جو ناز و بر اور حقیقتی وجود کے مابین ایک خاکستری کی مانند ہے۔ ابن عربی کے مکتبہ فکر

ن رو سے ایک دینیانی والے کی حیثیت سے انھیں سرور کائنات کا رول ملے گی۔ شہادت سے مخلص رہے گی۔ وہ ہے۔
 (Schuon: Le Soufisme p.113)۔ اس اعتبار سے رسول اللہ ان دہری خصوصیات کے حامل ہیں: غور و فکر کرنے والا اور اخذ یا قبول کرنے والا۔ آپ خدا کی الہام کے پیکر اور اس دنیا میں خدا کی غشا کو نافذ کرنے میں سرگرم ہیں۔
 چوں کہ آپ تحقیق کائنات کا امین رہے ہیں، اس لیے فطرتی طرف مائل ہوئے۔ ایک آپ کا معنوی عقل کے برابر ہے، بعض اوقات حمد یہ شاعری میں آفاقی عقل بھی آپ کے مقابلے میں نکل کر رہا ہے۔
 درگوش سے پہلے آپ کو تحقیق کیا گیا تھا لیکن بشریت کے بارے میں آپ کو سب سے اعلیٰ انسان قرار دیا۔
 روں میں آپ کو خدا کے تمام اسمائے حسنی سے متصف کیا گیا ہے جب کہ ان سے ان کی مثال انسان صرف یہ مرتبہ عالم وجود میں آتا ہے۔ پناں چہ قرآن کریم کی سورہ ابراہیم کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے: "ان میں سے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا نفع مہر پور کر دیا اور تمہارے لیے اعلام سے دین ہوئے۔" خداوند کا یہ آیت حجۃ اوداع کے موقع پر آں حضرت پر نازل ہوئی تھی جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اکرم پیغمبروں سے سب سے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے خاتم النبیین کی حیثیت سے بھی رسالت کے پیغام و تکمیلی صورت میں انسانوں تک پہنچایا ہے۔ جس طرح علم ریاضی کی ایک رقم میں تمام اعداد موجود ہوتے ہیں، اسی طرح خاتم النبیین ہونے کے ناتے آپ میں گزشتہ پیغمبروں کے تمام اوصاف یک جا کر دیے گئے تھے۔ یہ تمام پیغمبر عزت و کرم کے لحاظ سے بھی آپ کے ساتھ شامل ہیں۔

صوفیوں نے نثر اور بعد میں شاعری میں ازلی اور ابدی محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی جو تفسیرات بیان کی ہیں، وہ نہایت پر شکوہ اور حد سے زیادہ تعریف و توصیف سے بھرپور ہیں اور ان کا شعری حسن روشن و تاباں ہے۔ لیکن یہ حمد و ثناء رسول کریم کے ان سنجیدہ اور متین بیانات کے بالکل برعکس ہے جن میں حضورؐ نے فرمایا تھا: "میں تو صرف ایک انسان ہوں جس پر خدا کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے۔" اس ضمن میں تصوف کے ایک اہم سسے قدوریہ کے بانی عبد القادر جیلانی (جن کے عقیدت مندوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، وہ بارہویں صدی میں ابن عربی کی پیدائش کے ایک سال بعد فوت ہوئے) کی بلند پایہ تحریروں میں سے ایک مثال (بجہ الاسرار) یہاں پیش کی جاتی ہے

رسول کریمؐ کو جہل و جہال کی تمام اعلیٰ خوبیوں سے سرفراز کیا گیا تھا، آپؐ کو تمام کلمات عطا کیے گئے، خیمہ افلاک حضورؐ کے نام گرامی کی بدولت ایسا دہ ہے۔ آپؐ فرشتے (جبریل) کی کتاب کے کلمہ کار اور ان کلمات کا معنی ہیں جن کے ذریعے زمین و آسمان تخلیق کیے گئے تھے۔ آپؐ اس کا تب تقدیر کا قلم ہیں جس نے تخلیق کی گئی تمام چیزوں کے نام لکھے ہیں۔ دنیا کی نظروں میں آپؐ ایک مبتدی ہیں، ایک ایسا آقا جس نے وجود کائنات پر اپنی مہر ثبت کی ہے۔ آپؐ

ہے، سب سے پہلے حلاج نے پیش کیا تھا جس کے مطابق حضرت ابن (چرخ) و نہایت سے مدد رنی پہنچا دیں۔ سب
ان سے پہلے وہ جو، تھے یمن پیغمبر کی حیثیت سے آپ کا رول ان میں پانچویں سے بعد شام میں۔ (صحن
کتاب الطواغیت)۔

علیٰ حضرت صوفیہ کے نزدیک کے مطابق حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) انہیں وقت میں انہیں
طاعت کی بات ہے۔ یہ قلب قرآن ربیہ کی قیامت سے ماخوذ ہے جن میں یہ قول کے مطابق کی بات
کرنے کا حکم دیا ہے۔ (میں قسم کرتا ہوں پیچھے ہٹنے والے چلنے والے تاروں کی بات میں جب جانے لے
اور صبح کی جب چمکنے کے یقین یہ ایک بزرگ رول کا ہوا ہے جو قوت و شہادت ہے (اللہ) اللہ اللہ اللہ
مرتبہ ہے۔ جس کی (آسمانوں میں) اطاعت کی جاتی ہے، امین ہے۔ سورہ النور آیات ۱۵ تا ۲۱۔ مترجم)۔ رسول
کے نزدیک آپ رسول مطاعون ہیں (جس رسول کی اطاعت کی جائے) اور جاتی آپ داناؤں کے لیے منان و
خدا کے لیے مطیع کہہ کر پکارتے ہیں۔

غزالی کی دقیق کتاب مشکوٰۃ الانوار (چراغوں کے لیے حلق) میں قرآن حکیم کی سورہ نور کے مطابق
حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی حیثیت کے بارے میں رمز و کنائے کی تشریح کرتے ہوئے متنازع و متشکیک
ایک نوع قرار دیا گیا ہے — ایک ایسی ذات جسے دنیا کی رہنمائی کا فریضہ سونپا گیا ہو۔ ایک ایسی آفاقی قوت جس پر
نظام کائنات و اس کی گردش کا دار و مدار ہو۔ خدا اور مطاع کے درمیان تعلق کا موازنہ نور کے ناقابل رسائی جوہر اور
سورج کی مرئی روشنی سے کیا جاسکتا ہے۔ (Gardner Al-Ghazali's Miskat-al-anwar: Nicholson: Studies in Islamic Mysticism, p. 11)
میں پڑ گئے اور اسلام، ایمان اور عرفان سے متعلق ان کے خیالات کے بارے میں طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا ہو
گئے جن کے خدشہ وہ ان تھک جدوجہد کرتے رہے تھے۔ لیکن نبی کریم کے ساتھ عقیدت و محبت کی تاریخ کے سلسلے
میں ان کے نظریات دوسرے حضرات صوفیہ کے عقاید سے گہری مماثلت رکھتے تھے۔

ابن عربی کے بعد ان کے پیروکاروں نے، جن میں چودھویں صدی کے آخر میں عبدالکریم بکینی کے نسان کامل
کے نظریے و سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، پوری قوت کے ساتھ اس نکتے کی وضاحت کی کہ حضرت محمد (صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم) کو کائنات میں سب سے پہلے تخلیق کیا گیا، انسانوں کی نظر میں آپ کی حیثیت ایک مبتدی کی ہے یمن
اصل میں آپ کامل انسان ہیں، آپ کا وجود خدا اور انسانوں کے درمیان رابطے کے لیے ضروری ہے جن کے ذریعے
خدا ظاہر ہو، جانا جائے اور اس سے محبت کی جائے۔ عبدالکریم ابجدی نے آں حضرت کے متعلق اپنے نظریات اجمالاً

اس طرح بیان کیے ہیں

ذرت و طبیعات ۱۰۰۰۰ بیات ۵۰۰۰۰ فلک ۵۰۰۰۰ و غیرہ بیات سے جو ہر جہت میں ہر طرف
کے فخر سے آسمان علم و اوریت ۵۰۰۰۰ آفتاب و مہلک ۵۰۰۰۰ مہلک ۵۰۰۰۰ و غیرہ بیات سے جو ہر جہت میں ہر طرف
غیب و شہادت کی زندگی ہاپنی و رزق و اوریت سے جو ہر جہت میں ہر طرف
کا صاحب، انبیاء اور (مذاب و ایمان) جو ہر جہت میں ہر طرف
مکرم و معظم رسول کے القاب ہیں:

ترجمہ: وہ معنی حسن کا آئینہ، ہر عالی شے کا مظہر

کمال کی جلوہ گاہ، چشمہ شیریں ہے

وہ قطب ہے فلک محسن پر، جب سے اس کا آفتاب طلوع ہو پھر غروب نہیں ہو

ہر کمال جو اس کے مجموعی حسن سے پراگندہ ہو ہے، رلی سے قیام نہیں کیا جاتا ہے

رحمت ہو اللہ تعالیٰ کی اس پر اور اس کی آل اور اصحاب پر جو اس سے جو ہر جہت میں ہر طرف

کے قائم مقام ہوئے

مسلمانوں کا یہ عقیدہ کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) جنہوں نے کائنات کا اصول ہیں، رسول ربانی شان
میں لکھے گئے نعتیہ کلام کی اساس ہے اور یہ نعتیں نہ صرف عربی بلکہ فارسی، ترکی، ورا در دوزبانوں میں بھی پڑھتی جاتی ہیں۔
حضور کی پیدائش اور سفر معراج سے متعلق نعتیہ کلام سے ان کی بھرپور عکاسی ہوتی ہے اور جنس اوقات میں محسوس ہوتا
ہے جیسے شعرا آرام آں حضرت کو پر شکوہ ناموں اور القابات سے پکارنے اور حد سے زیادہ تعریف کرنے کے معانی
میں ملائے دین سے بھی سبقت لے گئے ہیں۔ ابن عربی سے بہت پہلے سنائی اور سوطا نے نبی کریم کی مدح و ثنا میں جو
اشعار لکھے، ان میں آپ کے فقر و استغنا کے پہلو کو نہایت عقیدت کے ساتھ اجاگر کیا گیا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے
کہ حضور کے بارے میں یہ نظریات بہت پہلے سے رائج تھے۔ ابن عربی کے بعد، جن کی تعہد کو تیزی کے ساتھ
پھیلتے صوفیوں کے مختلف سلسلوں میں تسلیم کیا گیا اور ان کی تشہیر کی گئی ہے، ان نظریات کی تصوف کی ہر سطح پر پذیرائی
ہوئی ہے اور مراکش سے لے کر ہندوستان تک کے شاعروں نے نعتیہ شاعری میں ان کا بھرپور اظہار کیا ہے۔

بعد میں آنے والے صوفی شاعروں نے رسول کریم کو اس سپیدہ سحر کے طور پر پیش کیا ہے جو تحقیق کی گئی زندگی
کی رات اور ربانی نور کے دن کے درمیان حد فاصل کی حیثیت رکھتا ہے اور جس سے خدائی دن کا آغاز ہوتا ہے
چنانچہ سندھ میں اٹھارویں صدی کا ایک نقشبندی صوفی کہتا ہے:

ترجمہ حقیقت محمدیہ۔ بظاہر بھی نرا لے اور قہر افریقہ میں

آپ کو مولا اور آقا نہیں کہا جاسکتا

لیکن آپ مخلوق بھی نہیں ہیں

آپ کی حیثیت اس طلوع سحر کی ہے

بودن و رست و یک جا رقی ہے

مختلف حیثیتوں سے نبی کریم کا رول مختلف ہے، خاتم النبیین کی حیثیت سے، اس کے لیے آپ کا ہر نبی
میں تمثیل کا ہے کیوں کہ بادشاہ اس تمثیل پر لکھی گئی تحریر سے خزانوں پر اپنی مہر ثبت کرتا ہے۔ ان میں سے
کتاب فصوص الحکم کے بعد آنے والی صدیوں میں اسلامی لٹریچر میں مہر نبوت سے متعلق بیش بہا اشعار و کلام
ان تمام مصنفوں نے ابن عربی سے ہی فیضان حاصل کیا ہے۔

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے رول کی عارفانہ تشریح کے ضمن میں قرآنی معجزات سے مسلسل
معانی ظاہر کیے گئے ہیں۔ قرآن کریم کی ۵۴ ویں سورہ القمر کی پہلی آیت ”قیامت قریب آگئی، اچانک پھٹ گیا“
ہو، ۹۳ ویں سورہ الضحیٰ میں ”قسم ہے چاشت کے وقت کی“ ہو، سورہ بنی اسرائیل میں ”پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندوں کو
رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد قضیٰ تک لے گیا جس کے سانس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس نے کبر
اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب دیکھنے سننے والا ہے“ ہو، سورہ نجم ہو یا قرآن حکیم کی
سورہ لکھڑ، مفسروں نے ان کی تشریح کے سلسلے میں ہمیشہ جرأت مندانہ انداز اختیار کیا ہے۔ قرآن مجید کی مختصر سورہ المائدہ
حضرات صوفیہ میں ہمیشہ مقبول رہی ہے اور بیشتر صوفیائے عظام کا خیال ہے کہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے
لیے نہایت عظیم الشان نعمتوں کا ذکر کیا ہے اور اس مقصد کے لیے بے حد خوب صورت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ لفظ
کوثر کا مصدر کثر یعنی کثرت اور بہتات ہے۔ اسے جنت کے متبرک حوض کے نام سے موسوم کیا گیا ہے لیکن اس کے
ساتھ ہی یہ آں حضرت کے خصوصی امتیاز کی بھی علامت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں حضور کے دشمن اور بدگو کو برہنہ کیا
گیا ہے۔ (ابتر ایسے شخص کو کہتے ہیں جو مقطوع النسل یا مقطوع الذکر ہو یعنی اس کی ذات پر ہی اس کی نسل کا خاتمہ ہو
جائے۔ مترجم)۔ اس سورہ کی مثالی تشریح اٹھارویں صدی میں سندھ کے نقشبندی صوفی عبد الرحیم گجراتی نے کی ہے۔
انہوں نے سندھی کی ایک طویل نظم میں سورہ لکھڑ کی جو تفسیر بیان کی ہے، اس میں جاتی کے پرشکوہ کلام کا یقیناً نہایت اثر
ظاہر ہوتا ہے جو خود بھی نقشبندی سلسلے کے رکن تھے۔ لیکن اس معاملے میں وہ ہرات کے استاد سے بھی آگے نکل گئے ہیں
چنانچہ انہوں نے حضور کی شان میں اللہ تعالیٰ سے یہ شاندار الفاظ منسوب کیے ہیں:

ترجمہ: میں نے اتنے زیادہ انعام و اکرام آپ کے سوا کسی اور کو نہیں دیے
 آپ حوض کوثر کے ساتی ہیں، دلیری سے اسے تقسیم کرتے رہے
 اے میرے حبیب! میں نے اختیارات کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں دے دی ہیں
 زمین و آسمان کے علوم احمد کے لیے تھے ہیں
 اے دوست! میں نے فلسفیوں کا گوہر اور آدم کی کیمیا آپ کو عطا کی ہے
 عیسیٰ کو اس اکسیر کے ایک مختصر حصے سے نوازا گیا تھا
 جس سے مردے زندہ ہو جاتے اور بہرے سننے لگتے تھے
 وہ اندھوں کو چشم بینا دیتے اور کوڑھیوں کو شفا یاب کرتے تھے
 جو کچھ تورات میں بیان ہوا وہ اس سمندر سے ایک گھونٹ کے مصداق ہے
 یوسف کا تمام تر حسن و جمال اس تحفے کی ایک علامت تھا
 اے احمد! آپ کی محبت کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ زلیخا تک پہنچا ہے
 جنت اس سمندر کا ایک حصہ ہے جیسے سمندر کی برف
 دوزخ آپ کے دروازے پر ایک بھکاری کی مانند ہاتھ پھیلا کر مانگتی ہے
 آپ کی اجازت کے بغیر اس میں کافروں کو جلانے کی طاقت نہیں
 جنت محبت بھری نظر کی طرح آپ کے پروقاظر ظہور کا نام ہے
 اے پاک دامن ذات! آپ کی نگاہ غضب دوزخ کی مانند ہے
 آسمان، زمین، عرش، کرسی، جن و بشر اور فرشتے
 اے میرے محبوب! ہمیشہ آپ ہی کے محتاج ہیں
 انسانیت کو آپ ہی کے نور کی بدولت شرف ملے
 اے میرے محبوب! غنچے اور پھول آپ ہی کی وجہ سے مہک رہے ہیں

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے ازلی مقام و رکائات کی تاریخ میں آپ کی مرکزی حیثیت کے متعلق اس قسم کے رفیع الشان نظریات کی بدولت عین ممکن تھا کہ آپ کے بارے میں بے سرو پا انسانی صورت گری کی جاتی، خاص طور پر عوام کی سطح پر فرضی قصے کہانیاں وضع کی جاتیں لہذا ان حالات میں ہمہ اوست "ای سب آجھ ہے" کا ایرانی نظریہ پروان چڑھنے لگا اور جاہل مطربوں اور شرعوں نے اس نظریے کی آڑ میں وہ چھ کنہ شروع کر

یہ کریم کی زیادہ سے زیادہ تعریف و تحسین کی جائے۔ لیکن زیادہ بے پناہ اور متین ملنا اور اس کا رز اس کا ردائی کے خطرات
 کی طرح آگاہ تھے۔ جب ایک شاعر نے یہ کہنے کی جرأت کر دی

ترجمہ: اس دنیا کے ہادی و رہنما کے مرتبہ کا کیسے علم ہو سکتا ہے؟

اگر تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو محمد ہی کو اللہ جان لو
 تو اس خطرے سے کس طرح چشم پوشی کی جاسکتی تھی؟

یہ عربی کے ان شاعر و دانشوروں کی بات ہے جو ان کے عقائد و عقاید کو جاننے والے تھے۔
 کیوں کہ "مالک بہ ہر صورت مالک ہے اور غلام، غلام ہوتا ہے"۔

ایک لکھنؤیہ پروفیسر امام غلام غفران علی نے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے تعلق
 تخلیق کائنات سے قبل کی مذہبی زیب و زینت، آرائشی اور خیالی آرائی سے ان کی آگاہی کی ہے۔ یہ مذہبی
 بات نہیں تھی۔ رقص و گداز کی بکالی شاعر شیخ پند، جن کے نور محمد کے بارے میں دنیا سے پہلے تذکرہ کیا ہے،
 ان کے مہذبہ دینی کریم کے جسم اطہر سے کائنات کی تخلیق کا ایدوں کے قدیم نظریات کے پس منظر میں جائزہ دیتے
 ہوئے کہتے ہیں:

ترجمہ: سات آسمان حضورؐ کے جسم مبارک کے سات حصوں سے تخلیق کیے گئے

پہلا آسمان دہن میں سے اور دوسرا پیشانی کے اوپر بنایا گیا

تیسرا آسمان نگوں میں، چوتھا بالائی ہونٹ

پانچواں فلک آپؐ کے گلے میں

چھٹا سینہ مبارک کے اندر

اور ساتواں آسمان ناف میں ہے

عبدالمعین ابن جلی کے کلاسیکل نظام میں فرشتوں کو رسوں کریم کی روحانی قوتوں سے تخلیق کیا گیا تھا۔ (اسٹیفن
 کو حضورؐ کے قبہ مبارک و مراکز میں آپؐ کی عقل سلیم سے پیدا کیا گیا وغیرہ۔ Nicholson Studies in
 Islamic Mysticism, pp 155-161) شیخ چاند اپنے سامعین کو بتاتے ہیں کہ ملائکہ کو آسمان حضرتؐ کے جسم اطہر سے
 تخلیق کیا گیا ہے:

ترجمہ: ہر فرشتہ آپؐ کی ناک

عزرائیل کوکان

جبرائیل کو دہن

اور میکائیل کو آپ کی آنکھوں سے پیدا کیا گیا

ان میں سے ہر مقرب فرشتے کے ساتھ مزید ستر ہزار ملائکہ تخلیق کیے گئے

ہر فرشتے اور اس کے جسم کے ہر بال سے ایک اور فرشتہ پیدا کیا گیا

۳۰ کروڑ بابوں سے ۳۰ کروڑ فرشتے پیدا کیے گئے

اس طرح کائنات کی تخلیق کے عمل کا آغاز نور محمد سے ہوا

اور جیسا کہ مصنف نے آگے چل کر لکھا ہے، یہ تمام مشوق حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی مدد سے بنی۔

رسول اللہ کے بلند ترین اور بے نظیر مرتبے کی روشنی میں ہمیں اس بات پر توجہ دینا چاہیے کہ

حضور کے اسم مبارک کو ان گنت دعاؤں سے یاد کیا جاتا ہے یہاں تک کہ کامیابی اور امداد کے حصول کی خاطر کھتے

تھوڑے دنوں میں بھی آپ کا نام استعمال ہوتا ہے۔ اس کی ایک عمدہ مثال فارسی میں مناجات کنقیون کے عنوان سے لکھی

جانے والی وہ طویل دعا ہے جس میں نہ صرف رسول کریم کے تمام اسمائے گرامی بلکہ صحابہ کرام، انبیا و رسل کے

ناموں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے اور حضور کا اسم مبارک واسطے اور وسیلے کے طور پر لکھا گیا ہے:

ترجمہ۔ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے کردار (خو) اور آپ کے گیسوؤں کے صدقے

آپ کے دل اور مٹی (رگل) کے وسیلے سے

آپ کے جمال اور کمال کے صدقے

آپ کے ذوق اور شوق کی وساطت سے

آپ کی طریقت اور شریعت کے طفیل

آپ کے تاج اور معراج کے صدقے

آپ کے سفر اور حضر کی وساطت سے

آپ کی شفاعت اور شجاعت کے طفیل (الیں بی بخاری: جواہر الاولیاء، صفحات ۴۷۷ تا ۴۹۱)

ان سے بہت پہلے قاضی عیاض نے اشعار میں، جس کا حوالہ تور آندرے نے اپنی کتاب Die Person

Muhammads میں دیا ہے، لکھا ہے کہ حضرت آدم نے جنت سے نکلے جانے کے بعد بتدقوی سے بحق محمد (محمد

کے وسیلے سے۔ مترجم) معافی کی دعا کی تھی۔

پیروں اور دھڑا سے نجات کے لیے خدا نے ایسا اور دعائی باقی ہے۔

ترجمہ: دنیا میں کوئی بیماری اور تکلیف ایسی نہیں ہے جس کا مداوا نہ ہو

خدا یا! اپنے پیغمبر کے صدقے مجھے ان دکھوں سے نجات دلا!

حضرت مہر مری سے بعد میں بہرام نے ناموں کا واسطہ لایا ہے وہ ایک ہندوستانی شاعر ہیں
ان کی طرح تو مصرعہ پر کلام اور غزل۔ راشدین کے ناموں سے وہ شاعر ہیں ان کے (ناموں سے)
انہوں نے بعد تصوف کے تمام مسلوں سے ہندو کا نام لیا ہوتا ہے (ان کے ناموں کا واسطہ لایا ہے)
اس پر دیا جاتا ہے۔ غرض آپ کے دیکھتے ہوئے ان میں مری کی فقہ کا درجہ حاصل ہے۔ ان کے ناموں سے یہاں
ہوتا ہے کہ متقی اور پرہیزگار مسلمانوں کو حضور کی ذات برائی پر جس قدر ہاتھ پھل ہے وہ آپ کے ہاتھ سے
انبیاء کے سلسلے کی پہلی اور آخری کڑی ہیں۔

یہ بات نہایت حیرت انگیز ہے کہ اسلام کی تعویذ اور روایت ان میں طور پر تین ہندو مسلمانوں سے بعد ان کے ہاتھ
میں آپ کو جو مرتزی اور اساسی مقام حاصل ہے اس کے باوجود بہت سے یہ وہی ناقدانِ حقیقت کے ناموں سے
کہ مسلمانوں کی مذہبی زندگی میں آں حضرت کے رد کو کس قدر بندی اور رنج حاصل ہے یہ بات ہندوستان میں
مسلمانوں کی شاعری کے بعض ہندو مبصروں کی مثال سے واضح ہوگئی ہے۔ ہر چند کہ کئی ہندو مسلمان ادیبانہ
گہری عقیدت رکھتے تھے ورنہ انہوں نے اردو اور سندھی میں حضور کی شان میں نعتیں بھی کہی ہیں اس کے باوجود
گفتا ہے کہ بہت سے ہندو پیغمبر اسلام کی ذات پاک سے مسلمانوں کی دلی عقیدت کا صحیح ادراک نہیں کر سکتے۔ ان کی
ایک مثال یہاں اردو وطن میں کی ہے جس نے ۱۸۸۹ عیسوی میں سندھی کے صوفی شاعر شاہ عبداللطیف کے متعلق اپنی جامع
کتاب شائع کی تھی۔ اس نے نہایت منکسرانہ انداز میں لکھا ہے:

شاہ لطیف نے بھی اپنے رسالوں میں مختلف مقامات پر محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو پیغمبر بلکہ اس سے بھی بڑھ
کر بلند ترین شخصیت کی حیثیت سے تسلیم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ پیغمبر اسلام کی تعریف و
توصیف میں کہے گئے کئی اشعار زبان کے اعتبار سے عیاں اور غیر معیاری ہیں بلکہ اصل میں یہ شعر ہمارے شاعر نے
نہیں کہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ان میں کئی اصلی اور حقیقی اشعار موجود ہیں جن میں ہمارے شاعر نے پیغمبر
پر مکمل ایمان کا اظہار کیا ہے۔ راسخ العقیدہ مسلمان آپ کو خدا کا سب سے عظیم المرتبت پیغمبر کہہ سکتے ہیں وہ اپنے
وحدت الوجودی نظریات کی روشنی میں مسلسل یہ کہتے رہے ہیں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ان نجات کا واحد ذریعہ
ہیں۔ ممکن ہے کہ تہہ لطیف ہندوستان اور دھیرے دھیرے اپنے مریدوں کو تصوف کے حق مرتبے تک پہنچانے کے

یہ ان کے ذہن میں سب سے پہلے اپنے پیغمبرؐ کی عظمت کا نقش بھارتے۔

سندھی اور پنجابی کی صوفیہ شاعری کے دور کے مہتمم دانشور مولانا ابوالحسن علی Nadwi نے اس کی کوشش کرتا ہے کہ صوفی از سر مائش احدت اور جوامعی کے یوں ہیں کہ وہ ہر دور کے مہتمم میں کائنات اور خدا کو ایک سمجھتے ہیں (کی روشنی میں اسلامی مائش میں انسان باقیہ نفس کے لئے ہے۔ انسان ظاہری شکل و صورت کے متعلق چوتھم مرتبہ ہوں یا ان حقیقت کے برابر ہیں۔ انسان کی مائش آپؐ کے نور، انسان کامل اور پہلے اور آخری پیغمبر ہونے کے ساتھ ہے۔ انسان کی مائش کے لئے جو کئی صدیوں سے مختلف النوع صورتوں اور علامتوں کے ذریعے عمل کیا گیا ہے۔ انسان کے دنیائے سلام کے وسیع حلقوں کے دینی مشاہدے میں انیسویں صدی کی حقیقت حاصل ہے۔

لیکن ہمیں اس اہم حقیقت کو ہمیشہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ اگرچہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بلند ترین اور روشن داتا ہاں رفعتوں پر فائز کیا گیا ہے اور جس طرح مسیحیت میں عیسیٰ علیہ السلام نے انسانی آئینہ دیا ہے، اسی طرح مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق رسول کریمؐ کو تمام مہتممات میں افضل ترین مہتمم تسلیم کیا ہے۔ آپؐ انسان کامل ہونے کے باوجود عہدہ یعنی اللہ کے بندے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام مہتممات میں آپؐ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین انسان ہیں۔ گوکہ بعض شاعر حضرات اپنے جوش عقیدت میں مدح و ثنا کے مناسب حدود کو پار کر جاتے ہیں لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلامی روایت میں مسیحی عقیدے کی طرح حقوں کرنے کا کوئی وجود نہیں تھا اور نہ ہی یہ ممکن ہے۔ ستر مسلمان کئی صدیوں سے رسول اللہؐ کی ذات سے حد درجہ صوفیانہ عقیدت و احترام کے بڑھتے ہوئے رجحان سے ناخوش ہیں اور وہ اسے مبالغہ آرائی پر محمول کرتے ہیں جو اسلام کی حقیقی روح کے منافی ہے۔ وہ بے طور پر یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا مرکز و محور حضورؐ کی شخصیت نہیں، خدا کا وہ کلام ہے جو وحی کی صورت میں اس مہتمم پر نازل ہوا اور قرآن کریم میں محفوظ ہے البتہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاعری کی تشکیل، مسلمانوں کے تئوں اور پرہیزگاری اور انسان فی نصب العین کے حصول کے ضمن میں رسول کریمؐ کے ساتھ سب پناہ محبت اور عقیدت کو فیصلہ کن عنصر کی حیثیت حاصل ہے جس کے ذریعے وہ اپنے قابل قدر جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تمام مسلمان نبی کریمؐ کی حیات مقدسہ کے انسانی پہلو اور آپؐ کے ساتھ ذاتی رابطے کے امکان کی بدولت، جو خدا کے مقابہ میں انہیں زیادہ قابل رسائی ہیں، طمانیت اور آسودگی کے احساس سے سرور نظر آتے ہیں۔ — زمانہ بعد کے اسلامی تہذیب کا ”ایمان و عرفان“ کا یہ رجحان غالباً منطقی نتیجہ ہے کیوں کہ انسان اور شخص خدا کے درمیان جو بہ وقت خالق،

یہ وہی ہے جو اس وقت کے لوگوں نے دیکھا تھا۔ اس کے لئے اس وقت کے لوگوں
نے یہ خیال کیا تھا کہ وہی وہی ہے جو اس وقت کے لوگوں نے دیکھا تھا۔
اس کے لئے اس وقت کے لوگوں نے یہ خیال کیا تھا کہ وہی وہی ہے جو
اس وقت کے لوگوں نے دیکھا تھا۔

سے متعلق شاعری اور لٹریچر میں مولود کا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے۔ (مثال کے طور پر: ”ہم مولود کے موقع پر اس کے گھر گئے جہاں ہم نے کلاسیکل مولود سنی۔“)

آٹھویں صدی میں اس زمانہ میں حضورؐ پیدا ہوئے تھے، خیالہ ما ان الشیء کی ماں نے یہ مقدس زیارت گاہ میں تبدیل کر دیا، اور حج کے لیے ملنے والے مسلمان تہذیب و تمدن کے ساتھ ساتھ یہاں کے یوں لگتا ہے کہ حضرت محمد (سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے یوم ولادت کو بڑے پیمانے پر منانے کا عالم سب سے پہلے مصر میں فطمی (۹۶۹ء تا ۱۱۷۱ء) میں شروع ہوا تھا۔ یہ ایک نسلی یا مقامیوں کی فطمی والی زیارت تھی، جس کی حضرت فاطمہؓ کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ مصر کے مورخ مقزیلی (وفات ۱۵۶۲ء) نے فطمی ذرائع کے حوالے سے ۱۱۲۲ء سووی میں منعقد ہونے والی ایسی ہی ایک تقریب کی تہذیب و تمدن میں اس کا اثر اور مذہبی رہنماؤں نے شرکت کی تھی۔ انہوں نے ناصحانہ تقریریں کیں اور اس موقع کی مناسبت سے مصنیعیاں، خاص طور پر شہد، جو اس حضرتؐ کو بہت مرغوب تھا، تقسیم کیا گیا اور غریبوں میں خیرات بانٹی گئی۔

لیکن یہ تقدس آمیز ماحول جلد ہی تبدیل ہو گیا۔ تاریخ دان ابن خلدون نے شانِ حق میں واقع اپنے آبائی شہر ریلا میں ۱۴۰۷ء سووی میں منعقد ہونے والی مولود کی تقریبات کی زوردار تفصیلات بیان کی ہیں اور لکھا ہے کہ میدان کی تیاریاں پہلے قمری مہینے میں شروع ہو گئی تھیں، اس موقع پر مکزی کے خوش نم پندال بنائے گئے، فیہ ہلکی مہمانوں نے یہ سیٹ روم تیار کیے گئے، اور بڑی تعداد میں بھیڑیں، بکریاں اور گائیں ذبح کی گئیں۔ ریلا کے شہزادے نہ صرف دعائیہ تقریبات بلکہ صوفیوں کی محفلِ سماع میں بھی شریک ہوئے۔ میاں کی خوشی میں شمع بردار جوس بھی نکالے گئے۔

بعد میں میلا کے سلسلے میں چراغاں کرنے کو ان تقریبات کا خصوصی حصہ قرار دے دیا گیا، مثال کے طور پر ترکی میں حضورؐ کے یوم ولادت پر مسجدوں کو رنگ برنگی روشنیوں سے سجایا جاتا ہے اور اس حوالے سے اس دن کو ”میلوات قندی“ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ مسلمان اس دن شکرانے کے طور پر روزہ بھی رکھتے ہیں۔ خاص ہے کہ حضرت صوفی نے میاں کی تقریبات کو محنت اور توجہ سے پایہ تکمیل تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے تاہم کثرت عقیدہ رکھنے والے جاننے والے ان تقریبات کو بدعت قرار دیا ہے اور اصحابِ پسند ابن تیمیہ (وفات ۱۳۲۸ء سووی) نے اس قسم کی تفریح کے خلاف خاص طور پر زوردار حصے کیے ”جسے ابتدائی مسلمان درست تصور نہیں کرتے تھے اور نہ ہی انہوں نے ایسا کوئی کام کیا تھا۔“ (Memor Ibn Taimyya's Struggle Against Popular Religion, p 243)

لیکن ابن تیمیہ ہی کے ایک شاگرد ابن کثیر کے قلم سے عربی میں مولود لکھی گئی جو حضورؐ کی پیدائش کی رات کے بارے میں ایک حدیث پر مشتمل ہے۔

صرف خلی ابن تیمیہ بلکہ ماہی فقہ کے علمائے اہل اہل سنت و جماعت نے بھی اس موقع پر موسیقی یا
 کی رحمت کا بھی دن ہے، پر تکلف جشن منانے پر زور نہیں دیتے۔ یہ ہیں اور ان سے اس موقع پر موسیقی یا
 خوشیاں منانے کی اجازت نہیں دی۔ زیادہ سنجیدہ اور متین مسلمان میلاد کے دن اپنا جانے والی وجد آواز صوفیانہ
 شرعی کے بھی مخالف ہیں، وہ اس ضمن میں بہت متاثر اور متنبہ ہیں۔ یہ ہیں اور ان سے اس موقع پر موسیقی یا
 بنگاں اسکا کرنے چند برس پہلے اپنے ملک میں میلاد پر جشن منانے سے منع میں لایا گیا تھا۔ یہ ہیں اور ان سے اس موقع پر موسیقی یا
 ”سب سے اہم موضوع کا تعلق حضورؐ کے یوم ولادت کے موقع پر اپنے شاگردوں کی
 جانے والی غزلیں گا کر سنانے کے معاملے سے ہے۔ ان غزلوں میں مباخذہ آرائی سے اپنے
 نبی کریمؐ کو اللہ تعالیٰ کا ہم مرتبہ قرار دیا جاتا ہے اور تمام سامعین اختلاف اے ہاں! یہ ہے
 پورے جوش و خروش اور انہماک کے ساتھ ان غزلوں کو سنتے اور ان سے حفاظہ ہوتے
 ہیں۔“

(Enamul Haq: Sufism in Bengal. p 345)

پندرھویں اور سولہویں صدی کے صوفیانہ ذہن رکھنے والے جید عالم دین سیوطی (جنہوں نے میر شریف
 منے کو ایک چھی اختراع قرار دیتے ہوئے اس کی حمایت میں ایک کتاب لکھی تھی) اور اپنے زمانے کے محدث ابن حجر عسقلانی
 سمیت کئی علمائے کرام نے حضورؐ کے یوم ولادت پر قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور مذہبی شاعری کو گائے جانے اور
 دیا ہے تاہم انہوں نے دوسری موسیقی گانے اور اس موقع پر موم بتیوں اور روشنیوں سے چراغاں کرنے کی ممانعت کی
 ہے۔ ان کے خیال میں موم بتیوں اور روشنیوں کے جلوسوں سے ہمسایہ عیسائیوں کے رسم و رواج یا فوری وجوہات مرتبہ
 کی یاد میں تقریبات منانے کی یاد تازہ ہو جاتی ہے جو میلاد شریف کی روایات پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ اسلام کے عیسائی مانند
 دین اسلام کو مسیح علیہ السلام کی زندگی کی مضحکہ خیز نقل قرار دے کر حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے بارے میں جنس
 مجزوں پر نکتہ چینی کر سکتے ہیں۔ (Koelle: Mohammad and Mohammadanism, p.242)۔ اس کے علاوہ جنس
 جدت پسند مسلمان بھی میلاد پر جشن منانے کو ”حضرت عیسیٰؑ کے متعلق عیسائیوں کے قوال کی حد سدانہ مسابقت“ قرار
 دے سکتے ہیں۔

اس تمام تر نکتہ چینی کے باوجود دنیا کے اسلام، خاص طور پر وسطی اور مغربی علاقوں میں میلاد شریف کی تقریبات
 کی مقبولیت میں بدستور اضافہ ہوتا گیا۔ شمالی افریقہ میں شروع شروع میں جشن میلاد کو ۱۲۹۱ھ سووی میں فیز میں مریندی
 حکمران کی اختراع سمجھا گیا لیکن اس کے بعد یہ مراکش اور اس کے ملحقہ علاقوں کی مذہبی زندگی کا ہم حصہ بن گیا۔ بعد
 میں شمالی افریقہ کے حکمران خاندان یہ دعویٰ کرنے لگے کہ وہ رسول کریمؐ کی اولاد ہیں جنہاں چہ انہوں نے شریفین کا لقب

اختیار کر لیا۔ اس طرح دینی اور قومی جذبات کا رخ میلا و شریف نے اٹھارہ سو سال کی مدت میں طبعاً و قریباً اس طرح اس کے حضرات صوفیہ بھی حضور کے یوم ولادت کی تقریبات میں سرگرمی سے حصہ لیتے ہیں اور اس دن کو عید الفطر اور عیدین بھی کہتے ہیں۔ بعد ازاں سے آج تک اٹھارہ سو سال کی مدت میں یہ سلسلہ جاری رہا ہے۔ اسی طرح شمالی افریقا اور دوسرے مسلم ممالک میں آج تک حضرت کے یوم ولادت کو انوکھا نام عموماً رمضان رکھا جاتا ہے، اسی طرح شمالی افریقا اور دوسرے مسلم ممالک میں آج تک حضرت کے یوم ولادت کو پید ہوئے، ان دنوں میں یہ سلسلہ جاری رہا ہے۔ اسی طرح شمالی افریقا اور دوسرے مسلم ممالک میں آج تک حضرت کے یوم ولادت کو پید ہوئے، ان دنوں میں یہ سلسلہ جاری رہا ہے۔ اسی طرح شمالی افریقا اور دوسرے مسلم ممالک میں آج تک حضرت کے یوم ولادت کو پید ہوئے، ان دنوں میں یہ سلسلہ جاری رہا ہے۔

مصر میں ذہنی خاندان سے لے کر اب تک تمام حکمران میاں، شریف مناتے ہیں۔ یہ دھولیں اور پندرھویں صدی میں ممسوک حکمرانوں کے موقع پر خصوصی تقریبات کا اہتمام کرتے رہے ہیں (حاضر میں بہت کم باقی بچ گیا ہے)۔ ان کو اس دن قمار کے قلعے کے عین میں ایک شاندار تقریب منعقد کی جاتی، خوب صورتی کے ساتھ سیاہ یا نیل رنگ کے لباس پہن کر مین کے بعد سداۃ مذہبی شخصیات کو عقد بدیعہ و رسمیاں پیش کرتا اور بیاد مذہب و فاضلہ مبارک ہوا۔

کے خصوصی خط بھیجے جاتے۔ ممسوک خاندان کی فوج کے باہر لوگ اپنے اپنے طور پر خوشی کا اظہار کرنے کے لیے تقریبات منعقد کرتے۔ ایک برصغیر نوئی مستشرق اور مبصر نے انیسویں صدی کے شروع میں قاہرہ کے زبانیہ پارک میں منعقد ہونے والی ایک تقریب کا نہایت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے جس میں قدیم رواج کے مطابق مختلف پرانے میں پیش کی گئے۔ اس برصغیر نوئی سیاح نے جب رسوں کریم کی شان میں قصیدے سننے تو اسے بالکل کے حمدیہ بیت یاد آئے۔

(Lane: Manners and Customs of the Modern Egyptians, p 436)۔ ان دنوں میلاد کی مشہور تختیں دکاؤں پر دست یاب ہیں جس سے ہر شخص محافل میلاد سے مستفیض ہو سکتا ہے۔

قرون وسطیٰ میں مکہ معظمہ میں حضور کا یوم ولادت پورے ترک و احتشام کے ساتھ منایا جاتا۔ شہر میں جو بزرگ کی نسبت جدید مثال ہے، مسلمان ربیع الاول کے پہلے بارہ دن سری نگر کی حضرت بل مسجد کے قریب، جہاں رسول کریمؐ کا ایک مومن مہربان محفوظ ہے، نہایت جوش و خروش کے ساتھ میلہ کا جشن مناتے اور سترہویں صدی کے آخری مشرور میں کوئٹہ کے قصبہ شاہین بادشاہ میلاد شریف کو بے حد عقیدت اور احترام کے ساتھ منانے کے لیے خصوصی تقریبات کا اہتمام کرتے۔ ان کے دارالحکومت حیدرآباد دکن میں ربیع الاول کے پہلے بارہ دنوں میں بگل اور ڈھول بجائے جاتے اور مسجدوں میں بہ نماز کے بعد ۱۰ امرتہ درود شریف پڑھا جاتا۔ ایک وسیع و عریض میدان میں نمائش گاہ بنائی جاتی جہاں

Scanned with CamScanner

سیانی اور سماجی روس کی تشریح و توضیح میں گزارا جاتا ہے۔ دوسرے اسلامی ملکوں میں بھی کم و بیش یہی طرز عمل اختیار کیا گیا ہے، اسکولوں، پریس اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا جاتا ہے اور مسلمانوں پر زور دیا جاتا ہے کہ وہ حضورؐ کے مثالی اخلاقی رویے کی پیروی کریں۔

غرض یہ بات قابل فہم ہے۔ آں حضرتؐ کے یوم ولادت کے حوالے سے معجزوں پر مبنی رقت اثیریہ عمومی، شاعرانہ قصوں کو اب ماضی کے افسانوں کی طرح سمجھا جاتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ یہ بات پناہ دہلی کے رہنے والوں میں چند سال پہلے میلاد الی تقریبات پر، بنگالی میں وہ آزاد مکتبے جیں، بایوں ہاؤس، آستانہ میں ”ان تقریبات میں ایسی من گھڑت کہانیاں بیان کی جاتی ہیں جن پر کوئی عقل مند شخص یقین نہیں کر سکتا۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ان قصوں کو بیاں کرتے وقت ذوق سیمپلی فیشن سے ایک خلاف ورزی کی جاتی ہے اور نبی کریمؐ کے سیر کی تاریخی حیثیت کو شائبہ طے سے نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ایسی مجلسوں میں آں حضرتؐ روحانی طور پر موجود ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب ملا آپؐ کی ولادت کے بارے میں اپنا بیان ختم کرتا ہے تو سامعین حضورؐ کی روح کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب مل کر آپؐ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔“ (Enamul Haq, Sufism in Bengal, pp.344-45)

واقعہ یہ ہے کہ ۱۹۳۴ء میں مصر کے وزیر تعلیم نے ان خیالی اور بے کار قصے کہانیوں کے خلاف احتجاج کیا تھا جس سے میلاد سے متعلق پاپولر شاعری بھری پڑی ہے۔ انہوں نے ابن تیمیہ سے لے کر سعودی عرب کے وابیوں سمیت کئی عقیدہ رکھنے والے اصلاح پسندوں کی طرح اس قسم کے قصے کہانیوں کو آرائشوں سے پاک کرنے کی کوشش کی تھی جو جدید سائنسی نقطہ نظر سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اس طرح وہ حضورؐ سے عقیدت کو اعتدال کی سطح پر لانا چاہتے تھے۔ وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں، فرانس میں اعلیٰ تعلیم پانے والے نامیادہ ادبی نقاد طحسین تھے جنہوں نے عوامی روایات میں فضول باتوں کے در آنے پر اعتراض کیا تھا۔ انہوں نے یہ استدلال پیش کیا:

سب سے موزوں بات یہ ہے کہ عوام کو ان نظریات سے محروم نہ رکھا جائے جو مذہب سے متصادم نہیں اور جن سے ان کے عقیدہ پر کوئی زد نہیں پڑتی۔ مسلمانوں کو ان احادیث کی رو سے یہ شیریں اور دل کش قصے سننے سے کیا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے کہ حضورؐ کی ولادت کے بعد پرندوں اور چوپایوں کے درمیان مقابلاً شروع ہو گیا تھا کیوں کہ تمام چرند اور پرند آں حضرتؐ کی دیکھ بھل کر مارا جاتے تھے لیکن انہیں یہ فریضہ سونپنے سے اس سے انکار کر دیا گیا تھا

[illegible]

بارہویں صدی میں اندلس کے ایک عالم، قاضی ابن بطیہ نے یہاں کی حالت کی ایک

اور بخدا! اس میں ایک رات ایسی ہے

شہن فریق کے عابد و زاہد مسلمان قاضی عیاض نے، جو رسوں کریم کی حیات مبارکہ کے بارے میں
 رکھتے ہیں، اپنی کتاب الشفا میں آں حضرت کی ولادت کے موقع پر رونما ہونے والے عجیب و غریب واقعات
 کیا ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز بات ہے کیوں کہ آں حضرت کی ولادت پر کئی نوکے اور خدایوں، قدرتِ نبویہ پر
 ہوئے تھے اور قدیم روایات میں نہایت تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر ہوا ہے۔ کہا گیا ہے کہ رسولِ خدا کے مددگار
 مجدد کی پیشانی ایک تاباں و درخشاں نور سے چمکتی تھی اور اس نور کی وجہ سے کئی خواتین نے انہیں اپنی صفوں
 کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے آمنہ کے ساتھ شادی کی جن کے مقدر میں حضور کی ولادت ہوئی وہ بے شک
 پہلے سے لکھا جا چکا تھا۔ چنانچہ یہ نور ان کے رحم میں منتقل ہو گیا۔

اور جب میرا شکم بھری ہونے لگا تو میں بند بانگ آوازیں سننے لگی۔ میں یہ دیکھتی ہوں کہ آسمان درمیان کے درمیان ایک سفید ریشمی رومال پھیلا دیا گیا ہے اور میں نے یہ آواز سنی ”اسے لوگوں کی نغصوں سے جو جھل رگڑ میں نے آدمیوں کو ہوا میں کھڑے دیکھا، انہوں نے اپنے ہاتھوں میں نغڑی صراحیاں پھیر رکھی تھیں۔ میرے جسم سے

پینے کے جو قطرے گرے، وہ دوتیوں جیسے تھے، اور ان سے منہ دھو، شہد سے زیادہ تہجد کی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میرے ہاں عبدالمطلب کا بیٹا پیدا ہو گا، ہاں عبدالمطلب مجھے سے سب سے زیادہ قریبی آدمی ہیں۔ میں نے ان کے منہ سے ترستے دیکھے جنہوں نے میری گود کو احساپ کیا۔ ان کی پائیلیں اور منہ میں سے نکلنے والے قطرے ان کے منہ سے بہت جیسے تھے۔ اور خدا نے میری آنکھوں سے پردے ہٹا دیے اور میں نے عین کے شافی و مغرب و صبح کے منہ سے تین جھنڈے دیکھے، ان میں سے ایک مشرق، ایک مغرب و ایک آسمان کے لیے۔ ایک جھنڈا آسمان کے لیے، ایک جھنڈا مشرق کے لیے، ایک جھنڈا مغرب کے لیے۔ چنانچہ میرے ہاں مکہ پیدا ہوا۔ اور میں نے اپنے منہ سے اسے آپ کو دیکھ سکوں۔ میں کیا دیکھتی ہوں کہ آپ نجد کے میں گرے ہیں۔ وہ اپنے منہ سے اسے اپنے منہ سے اپنے منہ سے ہوئے ہیں۔ پھر میں نے ہوس کے ایک ٹکڑے کو آسمان کے اترتے دیکھا، اس نے اپنے منہ سے اسے اپنے منہ سے اپنے منہ سے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میں نے کسی کو یہ کہتے سنا کہ آپؐ کو زمین کے مشرق و مغرب و صبح و شام میں یہ کراؤ تاکہ وہ آپؐ کو آپ کے نام سے پہچان سکیں اور آپ کے مرتبہ و مرجع میں سے تاکہ وہ آپ میں یہ باتیں کہ سمندروں میں آپؐ کو اماحی (وہ جو تمام آلودگیوں کو دھو دے) کے نام سے پکارا جائے تاکہ وہ آپؐ کو اپنے منہ سے کفر و شرک اور بت پرستی سے پاک صاف کر دیں گے۔ اس کے بعد ہاوس تیزی کے ساتھ غائب ہو گیا اور میں نے دیکھا کہ آپؐ سفید و نیل کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور آپ کے نیچے ریشم کا سبز ناف پڑا ہوا ہے۔ آپ نے ہاتھ میں سفید موتیوں کی تین چڑیاں پکڑ رکھی تھیں۔ اسی دوران کسی نے بندہ آواز میں کہا "دیکھو! محمدؐ نے اپنے ہاتھ میں فتنہ خوں ریزی اور نبوت کی کنجیاں پکڑ رکھی ہیں۔" (ابونعیم دلائل النبوت صفحہ ۲۲۱ Andrus Die Person

—Muhammads, pp.62.637)

دوسری روایات میں کہا گیا ہے کہ نومولود محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اس حال میں زمین پر گرے تھے کہ آپ کے ہاتھ زمین پر تھے اور آپؐ اوپر آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے جس سے یہ عندیہ ملتا ہے کہ آپؐ پوری زمین کے فرمان روا ہیں۔

کوئی بھی شاعر اس نور کا ذکر کرنا نہیں بھولا جس کی روشنی سے پوری دنیا یہاں تک کہ شام میں بھی کسی کے گل تک چمک اٹھے تھے۔ ایک سواحلی مبلغ نے ۱۹۶۳ء میں اس واقعے کو یوں بیان کیا "ایک چمک دریاں قوس قزح کی طرح نمودار ہوئی۔ یہ روشنی نیلی وژن کی مانند تھی کیوں کہ اس سے دور دراز کے شہر نزادیک دیکھی جاسکتے تھے۔"

—(Knappert Swahili Islamic Poetry, 145)

سرور کائنات کی ولادت باسعادت کے موقع پر ہم یہ ملکوں میں ہم جہتیں اور شمار دیکھتے تھے۔ کہا

جانتا ہے کہ فارس کے بادشاہ کے محبت کے دیوان خانے پر بارہ سو تھے انیل ورفالات کے دریاں میں مغلیں سے
 اور حکومت میں سیلاب آ گیا تھا۔ بعد میں آنے والے شاموں، خاص طور پر فارسی قسیدوں میں سر کی (فارس) کا نقشہ
 (نور) و عربی کے غزل " (قزل) کے درمیان کئی تعلق و تعلق کی بات ہے۔

مضامین، بات کے وقت پر منت۔ یہ اور منت میں آمد کے لیے مضمون کے مضمون و مضمون کے منت
 (سلی مدعیہ آ۔ دم) کی برتری اور فضیلت کا اشارہ تھا۔ منت آ۔ یہ مضمون کی یہ تین قسمیں کے شاعر مضمون
 کی پرورش کی تھی جب کہ منت مریم بنی علیہ السلام کی نوری مضمون و مضمون کا بے حد انتہا ہے۔

یہ اہم بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ منت (سلی مدعیہ آ۔ دم) انت سے وقت تمام مضمون
 آ۔ شوں سے پاک تھے۔ آپ پیدائش کے وقت ہی متون تھے۔ یہ روایت مضمون کا خاتمہ کرنے کی بات ہے۔ اس کا
 قرآن مجید میں ذکر نہیں لیکن مسلمان آں حضرت (سلی مدعیہ آ۔ دم) کی سنت کا تہا کرتے ہوئے اس کا خاتمہ
 کراتے ہیں۔ (چنانچہ ترکی میں اسے "سونیت" کہا جاتا ہے)۔

جہاں تک ہمیں معلوم ہے، رسول کریم کی وادے کے بارے میں پہلی جامع کتاب ندس سے مضاف بن علیہ
 نے لکھی تھی جو ۱۲۰۷ء میں اربینا میں میلاد شریف کے جشن میں شریک ہوئے تھے۔ نش میں بھی جانے والے مضمون
 کتاب کے آخر میں، جس کا نام کتاب التویری فی مولد السراج المیر ہے، شعروں میں حضور کی بے پناہ حمد و ثناء کی ہے
 اور آپ کے نور کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جنہی فقہ کے دو علمائے، جن میں ابن الجوزی اور ابن کثیر کے دیرینہ سوساں بعد بن کثیر
 شامل ہیں، اپنی کتابوں میں میلاد شریف کا نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ حضور کی وادے کے ہم موقع
 کے حوالے سے کئی شعری مجموعے اس سے پہلے معرض وجود میں آچکے تھے۔ یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ نبی کریم کی
 مدح میں بیسی کی نے (تیرہویں صدی میں) عربی میں جو مشہور قصیدہ بردہ لکھا تھا، اس میں آں حضرت کی وادے کا صرف
 ضمنی حوالہ دیا گیا ہے اور اس سلسلے میں خصوصی طور پر کوئی تفصیلات بیان نہیں کی گئیں۔ یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ
 احمد مددیر کی مشہور مولد کا آغاز اندھنی کی تعریف سے کیا گیا ہے۔ "نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔"

ترک روایت میں سب سے بہترین معلوم میلاد سلیمان چلی نے ۱۳۰۰ء کی مکی کے مگ جب لکھی تھی۔ لیکن اس
 سے بھی تقریباً ایک سو سال پہلے یونس میرے نے میلاد پڑھنے والوں کے لیے بھاری انعام کا مدہ کیا تھا بشرے کہ
 میلاد شریف کے اشعار اصلی ہوں۔ ترکوں میں میلاد کا آغاز ابتدائی مرحلے ہی میں ہو گیا تھا۔ سین چلی کی نظم منقح
 میثوں میں لکھی گئی ہے۔ یہ دہی صنف فارسی زبان سے مستعار کی گئی ہے، اس کے قافیے سادہ اور فارسی کی صوفیانہ اور
 نصیحت آموز رزمیہ شاعری سے مرثیہ رکھتے ہیں جیسے عطار کی منطق الطیر اور رومی کی مثنوی اس نظم کی زبان آسان
 بلکہ اس کا انداز بیان معسومانہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نظم کی دل کشی آج بھی برقرار ہے۔ (پندرہویں صدی میں ترکی

کے ایک سخت گیر مامورین مولانا فیناری نے تو اس صوم بدعت قرار دیا تھا کہ ان میں نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کے ہر روز ہونے پر آپ کے یوم و ذات کے بعد چار سو سال کی یا ملی سنت پر کی گئی یہی دلیل کافی ہے کہ اس عقیقت مند مسلمانوں کو یقین ہے کہ اس میں خصوصی خیر و برکت ہے نہ کہ عام اور عام کے لیے اس میں کوئی خاص طور پر خواتین خاندان و ہم بڑی قریب میں کیا ان کی کھل جائے گی نہیں

ایک ترک خاندان میں محفل میلاد کے انعقاد پر نشان دہاں ہوا کہ اس کے بارے میں اس طرح یہاں بھی میلاد کے موقع پر ڈک نہیں پڑے پہن برس منال و کاس میں اس کے لیے کیا گیا تھا کہ اس کے ایک شاعر نے مولود کی نظم میں کیا تھا:

ترجمہ جس لمحے تم میلاد کی محفل میں شرکت کے لیے گھر سے روانہ ہو تے

وہ جنت کی بے پایاں مسرتوں کا مشاہدہ کرنے کا لمحہ ہوتا ہے

میلاد کی محفوں میں بعض اوقات خوشبو کے پتے عود جلائی جاتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے۔ بعض ممالک میں منہائی تقسیم کی جاتی ہے۔ شمالی افریقا میں عام طور پر مکئی کے آٹے، مٹھن اور شہد دوا، رایت ناس، تمباکو، تیل، یا بانا ہے۔ یہی حصہ بچے کی پیدائش کی خوشی میں مہمانوں میں بانٹا جاتا ہے۔ (Maulid Celebrations in the Maghrib, p 387)۔ دوسرے علاقوں میں شرکاء کے محفل و شہد اثر و شب و روز کی دی جاتی ہے۔ ترکی میں ہر شخص اس موقع پر پیپر بیگ میں مٹھائیاں بھر کر گھر لے جاتا ہے۔

سلیمان جیسی کے مولود کی پیروی میں اکثر نقل کی جاتی ہے جس میں قرآنی آیات و روایات و شامل کر کے اسے مزین اور آراستہ کیا جاتا ہے لیکن ترکی میں معاشرے کے تمام طبقوں میں اس مذہبی نمونہ کو جو پذیرائی ملتی ہے وہ اوروں کے نصیب میں نہیں آتی۔ اس کے پہلے حصے میں آمنہ کی روایت کے مطابق حضور کے یوم و ذات کی تسبیحات بیان کی گئی ہیں۔ وہ نہایت تعجب اور حیرت کے ساتھ (روایتی استعارے استعمال کرتے ہوئے) حمل کے آخر میں پیش آنے والے واقعات بیان کرتی ہیں:

ترجمہ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی پیاری والدہ آمنہ خاتون

ان کے صدف سے وہ تاباں و درخشاں گوہر برآمد ہوا

عبداللہ سے حاملہ ہونے کے بعد

دن اور ہفتے گزر گئے اور حضور کی ولادت کا وقت قریب آ گیا

جوں جوں آپ کی پیدائش کا وقت نزدیک آتا گیا

انہیں کئی آثار اور علامتیں نظر آنے لگیں!

یہ رات اس کا مہینہ تھا کہ
 بارہویں تاریخ چیر کی رات کو
 دیکھو کہ بنی فوج آسمان کا نقش تین نقش یہاں —
 اور آپ کی والدہ ماجدہ نے کیا عجائبات دیکھے!
 میرے محبوب کی والدہ بیان کرتی ہیں: ”میں نے
 ایک ٹیپ ڈرا میں بس سے سامنے سارن کی حیثیت سے پرانے دن تھی
 اچانک یہ نور میرے گھر سے چشم زدن میں اوپر کی طرف بڑھنے لگا
 اور اس کی چمک دمک سے آسمان تک پوری دنیا منور ہو گئی
 اس سے آسمان کھل گئے، تاریکی غائب ہو گئی
 اور میں نے تین فرشتوں کو دیکھا جو تین پرچم اٹھائے ہوئے تھے
 ایک جھنڈا مشرق میں اور دوسرا مغرب میں
 اور تیسرا پرچم کعبے کی چھت کے اوپر تھا
 آسمان سے فرشتے قطار در قطار اترنے لگے
 اور انہوں نے میرے سارے گھر کو اپنے حصار میں لے لیا
 آسمان سے حوریں جوق در جوق نیچے اتر آئیں
 ان کے چہرے سے نکلنے والی روشنی نے میرے گھر کو بقعہ نور بنا دیا!
 اور فضا میں ایک غلاف پھیلا دیا گیا
 جسے ”کم خواب اور زربخت“ کہتے ہیں — ایک فرشتے نے اسے پھیلا دیا
 جب میں نے یہ واقعات صاف طور پر دیکھے تو
 میں حیران اور مبہوت ہو گئی
 اچانک دیواریں شق ہو گئیں اور
 ان سے تین حوریں میرے کمرے میں داخل ہو گئیں
 ان میں آسیہ کا چہرہ ماہتاب جیسا تھا
 دوسری خاتون بلاشبہ مریم تھیں
 اور تیسری ایک خوب روحوں تھی

پھر یہ مہتابی چہرے والی تینوں خواتین میرے قریب آ گئیں
 اور بڑی محبت کے ساتھ مجھے سلام کیا
 اس کے بعد وہ میرے گرد بیٹھ گئیں اور مجھے
 محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی ولادت کی نوید سنائی
 کہنے لگیں: ”جب سے خدا نے یہ دنیا بنائی ہے
 تمہارے بیٹے جیسا کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا
 اور خدائے بزرگ و برتر نے
 کسی کو تمہارے بیٹے جیسا حسین نہیں بنایا
 اے پیاری خاتون! آپ بڑی اقبال مند اور خوش نصیب ہیں
 کیوں کہ تمہارے بطن سے اس پاک باز شخصیت نے جنم لیا ہے
 یہ نوموذہ علم و حکمت کا شہنشاہ ہوگا
 وہ ایمان اور توحید کا خزیںہ ہوگا
 آسمان اس سے عشق کی بدولت گردش میں ہے
 جن دبش اس کے رخ انور کو دیکھنے کے لیے بے تاب ہیں
 یہ وہ رات ہے
 جس میں اس ذات پاک نے جنم لیا جس کا نور تمام جہانوں کو منور کر دے گا
 اس رات زمین جنت بن گئی ہے
 اس رات خدا نے دنیا کے لیے شفقت و رافت کا مظاہرہ کیا ہے
 اس رات تمام اہل دین شادان و فرحان ہیں
 اس رات عشاق کو ایک نئی زندگی ملی ہے
 مصطفیٰ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں
 مصطفیٰ گناہ گاروں کے لیے شافع محشر ہیں!“
 ان خواتین نے اس بچے کی اس قدر تعریف و تحسین کی
 کہ میں اس مقدس نور کو دیکھنے کے لیے مضطرب ہو گئی
 آمنہ خاتون نے کہا ”جب وہ وقت آ گیا

کہ انسانوں میں سب سے افضل شخصیت میرے ہاں جنم لے

اس وقت مجھے پیاس محسوس ہوئی

تو ان خواتین نے مجھے شربت پیش کیا

جسے پی کر میں اس نور میں کھو گئی

اور اس نور اور میری ذات میں کوئی امتیاز نہ رہا

پھر نرم اور بڑے بڑے پردوں والا سفید قاز میرے پاس آیا

جس نے آہستگی سے میری کمر کو چھوا

میں دشتِ یف کی نخل میں بسب یہ شمر پڑا جس بات نے دشتِ کاٹیں سے - مردین کا تان اپنے قریب لیتا ہے -

یا عورت کی کمر کو آہستہ سے چھوتی ہے۔

”اور اس رات دین کے شہنشاہ کا ظہور ہوا

اور زمین و آسمان سب اس کے نور میں غرق ہو گئے“

اس کے بعد اس نوموود پیغمبر کے شایان شان استقبال کے جشن کی تیاریاں شروع ہو گئیں اور خدا کا محبوب اور

شافع محشر ہے:

خوش آمدید! اے عظیم المرتبت شہزادے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں!

خوش آمدید! اے معدنِ علم و حکمت خوش آمدید!

خوش آمدید! اے کتاب کے اسرار! ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں!

خوش آمدید! اے دکھ درد کے چارہ گر! ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں!

خوش آمدید! اے رب ذوالجلال کے آفتاب اور ماہتاب!

خوش آمدید! اے وہ ذات پاک جو خدا سے جدا نہیں!

خوش آمدید! اے باغِ حسن و جمال کی عندلیب!

خوش آمدید! اے صاحبِ عظمت و جلال کے رفیق!

خوش آمدید! اے اپنی امت کی جائے پناہ!

خوش آمدید! اے غریبوں اور مسکینوں کے غم خوار!

خوش آمدید! اے دائمی اور ابدی روح! ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں!

خوش آمدید! اے ساقیِ عشاق! ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں!

خوش آمدید! اے محبوب کے نور نظر!

خوش آمدید! اے خدا کی محبوب ترین شخصیت!

خوش آمدید! اے تمام جہانوں کے لیے رحمت!

خوش آمدید! اے گناہ گاروں کے شافع محشر!

یہ کون و مکان صرف آپ ہی کے لیے تخلیق کیے گئے ہیں

اس کے بعد حضور سرور کائنات کے معجزوں و تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے جن میں سورہ صافات

حاصل ہے۔ اس ضمن میں اہم بات یہ ہے کہ ہر باب کے آخر میں یہ شعر پڑھا جاتا ہے

ترجمہ: اگر تم دوزخ کی آگ سے محفوظ رہنا چاہتے ہو

تو محبت اور شوق سے حضور پر درود و سلام بھیجو!

ترکی میں اس مسمود کا (جس کا سرب کروشنی زبان میں بھی ترجمہ ہوا ہے) خاتمہ یک نسخہ ہی دیکھا گیا ہے۔

ہے جس میں خدا سے التجا کی جاتی ہے کہ وہ اس درود شریف کو مدینہ منورہ میں حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے

روضہ اقدس تک پہنچائے۔ بعد میں آں حضرت کی آل، اولیائے کرام اور اسکالرز اور محفل میاد کے تہ کا کی مسرت و

انبساط اور حویل العمری کے لیے دعا کی جاتی ہے تاکہ وہ اس قسم کی زیادہ سے زیادہ محفوظوں میں شریک ہو سکیں۔ اس

کے بعد خلفاء، مجاہدوں، تاجروں اور حبیوں کے لیے اور پھر اپنی پرسکون موت اور مستقبل کی زندگی جنت میں گزارنے

کی دعا کی جاتی ہے۔

میلاد کے فیوض و برکات پر صرف ترک مسلمانوں کو ہی یقین نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں ہر جگہ اس کی برکت و

تسلیم کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر مشرقی افریقا کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جب کوئی شخص میلاد شریف پڑھتا ہے تو اس کا پورا

سال امن اور سلامتی سے گزرتا ہے، چور اور کوئی آفت اس کے گھر کے قریب نہیں آتی اور وہ آگ سے محفوظ رہتا ہے۔

(Knappert: Swahili Islamic Poetry, p 107)۔ قرون وسطیٰ سے لے کر اب تک مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ مولود

پڑھنے والوں کو نہ صرف اس دنیا بلکہ عالم قدس میں بھی انعام سے نوازا جائے گا۔ ترک زبان کے یک شعر میں کہا گیا ہے:

ترجمہ: اگر تم دوزخ کی آگ سے نجات چاہتے ہو

تو خدا کے پیغمبر کے میلاد میں آؤ!

ترکی کی ادبی تاریخ میں یونس امیر نے بہت پہلے روز قیامت کو پیش آنے والے واقعات کو اس طرح بیان کیا تھا

ترجمہ: قیامت کے دن ایک منادیہ اعلان کرے گا:

”وہ شخص جس نے مولود پڑھی ہو وہ آگے آئے؟“

خدا اس شخص کو نورانی سند عطا کرے گا
 جس کسی نے مولود پڑھی ہو وہ آگے آئے
 یہ شخص تیزی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا
 وہ دائیں بائیں مڑتا ہوا چلے گا
 خدا اس کو کس قدر انعام سے نوازے گا!
 جس کسی نے مولود پڑھی ہو وہ آگے آئے

ایک مولود، جو افریقی ملکوں میں خاص طور پر بہت مقبول ہے، اسے انھارویں صدی میں مدینہ منورہ کے مابلی
 قسطنطینی نے لکھا تھا۔ اس کا اصل نام بی بی تائی تھا جس کا تعلق ایک عورت سے تھا جس کا نام بی بی تائی تھا
 میں اس کا نام بی بی تائی رکھا تھا۔ اس کا اصل نام بی بی تائی تھا جس کا تعلق ایک عورت سے تھا جس کا نام بی بی تائی تھا
 سے۔ افریقہ میں ۱۴۰۰ برس (۵۷۱۰ x ۲۸) پر مشتمل اس قصیدہ میں بی بی تائی کے نام سے لکھا گیا ہے۔
 یہ قصیدہ صنعت و شوق کا شاندار نمونہ ہے۔ قصیدہ کے شعرے ابتدائی درمیانی یا آخری وقف کے نام سے جانا جاتا ہے
 یا جملہ بن جاتا ہے۔ یہ قصیدہ ثمان ناخیر یا میں میلہ کی تقریبات میں پڑھا جاتا ہے۔ ان میں میں (انضمات سے
 باشندے۔ مترجم) میں، دکی شاعری میں سب سے سہولت کے لئے ہیں اور منتخب اقعار سے ایک وقت کے لئے یہ
 میں سے زیادہ قصیدوں کا ذکر کیا ہے۔ جن میں سے ہر قصیدہ مسرور کن حفیظی ہے۔ میں ہے۔ ان قصیدوں کا نام بی بی تائی
 میں میلہ کی محفوں میں ترنم سے پڑھا جاتا ہے اور حاضرین کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ Secret Poetry and

—Prose from Hadramaut, p.36 no.13)

بھارت اور پاکستان میں بھی رجحان پایا جاتا ہے اور اب اس میں لکھنؤ میں صوفیہ فہمیں پڑھتی جاتی
 ہیں۔ مصر میں میلہ کی تقریبات میں سترہویں صدی کے صوفی ائمہ کی لکھی ہوئی مدحیہ نظم نہایت عقیدت کے ساتھ
 پڑھی جاتی ہے۔ جدید دور کے مصری مصنف احمد الشراہبی نے تو (۱۹۶۲ء) مولود اہدی نام سے ایک ڈراما بھی لکھا تھا۔
 برصغیر ہند میں میلہ کے بارے میں موزوں سرنچر قدرے تاخیر سے لکھا گیا لیکن یہ اب معیار کے اعتبار سے
 فارسی میں لکھی جانے والی انسانی شاعری سے بہت اعلیٰ ہے۔ بنگال میں میلہ دمنے کی روایت بہت پرانی ہے لیکن
 جیسا کہ ایک بنگالی اسکالر کے ریمارکس اوپر درج کیے گئے ہیں، یہ میلہ دوسرے صدقوں میں مقبولیت حاصل کرنے میں
 شاعری کے مقابلے میں محض قیاسی و فرضی خیال آرائی پر مبنی ہے۔ بنگالی میں میلہ دس متعلق شیعہ ادب میں کی روایت
 حارثی میں شروع ہوئی ہے البتہ قرون وسطیٰ میں بنگال میں رسول کریمؐ کی ولادت کے متعلق صوفیانہ روایات لکھی گئیں
 جن کے مطابق برہما، وشنو اور کئی دوسرے دیوتاؤں نے حضورؐ کے ظہور کی پیش گوئی کی تھی۔

یہ شہر حضراتِ دولتِ نبویؐ کے متعلق تفصیلات بیان کرتے وقت پہلے اپنے مقامی ماعوں کے مطابق یہاں پر
کر کے نہیں دلائل اور آراستہ کرتے جیسے ہم مغرب کے لوگ برعکس کے موقع پر شانِ یوسف کے ماعوں سے یہیں
دیکھنے کے خواہر ہیں۔ چنانچہ ۱۶۰۰ عیسوی کے لگ بھگ ہجرات کا ایک شاہ ۱۶۰۰ میں یہاں پہنچا تھا۔
کہتا ہے جو حضورؐ کی ولادت کے موقع پر موجود تھا اور جس نے اپنا زمانہ مولود کی گردن میں ڈال دیا تھا۔ وہ
شہروں نے کئی لوریاں ایجاد کی ہیں جیسے سندھ کا فقیر محمد ماچھی ہمیں تفصیل سے یہ بتاتا ہے کہ خدا نے ولادت سے پہلے
کس طرح آنحضرتؐ کو ثابت قدمی، علم و حکمت، انکسار، شکرگزاری، وفائت اور محبت کے محاسن سے نوازا تھا۔ وہ کہتا
ہے بعد خدا نے جبریلؑ کو حضورؐ کے گہوارے کو جھونکنے کا حکم دیا تھا۔ ”کہیں یہ نہ ہو کہ میرا محبوب بچوں کی طرح رونے
لگے۔“ پھر خدا نے اس فرشتے کو جھونکا جھونکا سکھایا۔ عربی کی یہ لوری، جس کے ہر بند کے آخر میں پہاڑ صخرہ دو ایجا ہوتا ہے،
قدون وسطیٰ میں لکھی گئی تھی:

ق ق ی ج چ ک ت

نہیں تو عاشق پر حرام ہے

ترجمہ حوض اور کوثر سو نہیں رہے

میرے محبوب اٹھو تم کب تک سوئے رہو گے؟

مخلوق کا خالق سو یا نہیں

لوٹ اور قلم سونہیں رہے

آسمان اور دوزخ کو نیند نہیں آ رہی

آفتاب و مہتاب انتہائی

دن اور رات پہاڑ اور سمندر

دائیں اور بائیں والے سوئیں رہے

نہ تو عاشق پر حرام ہے

میرے محبوب اٹھو! تم کب تک سوئے رہو گے؟

چھٹی صدی میں میا، شریف و ائمہ بات سے سو فیصد اور انسانی دنیا کا سب سے زیادہ
وہ باب موزن و تیش و نیکی کے طور پر بیان اور انسانی کامیابیوں، آپ کے انسانی و انسانی
نہایت ذہانت سے سمجھنے والے و جدوجہد و جدوجہد سے انسانی دنیا میں آپ کی حیات پر سب سے
کی پیروی کرنے کا جذبہ اور ذوق پیدا کیا گیا ہے۔ انسانوں میں یہ رہنما انسانیت (سچی و سچی و سچی) کی
شخصیت کی زیادہ جدید انداز میں تشکیل کرنے اور آپ کی حیات مقدسہ و مسیحی کے کاموں کے
کرنے کی خواہش کی بنا پر پیدا ہوا ہے جس کی وضع بھلک مذہبی شاعری میں بھی نظر آتی ہے۔ انسانی دنیا کے امور
صلاح پسند رہنما سرسید احمد خان کی ابتدائی تحریروں کا مقصد میلاد کے منہ پر و فسق و فساد کے پائے
چناں چہ سرسید کی مثال کی پیروی کرتے ہوئے ان کے منہ پر دوست اور شاعر حلی نے قوم میں ایک نئی روح پونے کی غرض
سے اس روایت کا حوالہ دیا ہے کہ رسول کریمؐ کی پیدائش کے دن فرس کے محلات اور آتش کدے پر بادلوں سے

دیر ہوئے بے چراغ اور صلوٰۃ یہود

شرک ہوا مضحل اور کہا "انت ہیا"

بجھ گئے آتش کدے بیٹھ گئے بت کدے

ہو گئی تثلیث مات اور ثنویت فنا

نبی کریمؐ کی ولادت کا مطلب فارس کی ثنویت اور مسیحیت کی تثلیث پر، جو دونوں شرک کی نمائندگی کرتی ہیں،
کامل وحدانیت کی مکمل فتح ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کوئی نیا نظریہ نہیں لیکن حلی کے زمانے کے برٹش ہندوستان
جب ہندوستان میں عیسائیت کی بالادستی قائم تھی، یہ اشعار خصوصی طور پر معنی خیز ہیں۔

یہ ہر حال جدت پسندی کی ان تمام تر کوششوں کے باوجود حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی ولادت کے معجزے
سے متعلق قدیم، رنگارنگ اور محبت بھرے گیت آج بھی ذوق و شوق سے گائے جاتے ہیں اور ہم ان نغموں کے شہرزاد ہیں کہ
ان کی بدولت حضورؐ کی محبت بچوں کے دلوں میں سرایت کر رہی ہے تاکہ وہ اسے اپنی مذہبی زندگی کا جزو لا ینفک بنا سکیں۔

حضورؐ کا اسری اور معراج

نہراویں صدی میں وادی ہند کے ایک نامور شاعر نے ایک قصیدہ لکھا جس کا نام "معراج" ہے۔
نوٹ: آمید کس باب۔ شاعر نے رات کے فشتوں میں یہ بات بیان کی ہے کہ اس قصیدہ کے ختم
کرتے ہوئے کہا ہے:

ترجمہ: اے محمد! آپؐ نے بلند بالا آسمانوں تک سفر کیا
آسمانوں کے مینوں نے بھی آپؐ سے کہا:
"خوش آمدید! سو مرتبہ خوش آمدید!"

نبی کریمؐ کے آسمانوں تک رات کے پر، سر اسف (اسری) نے ایسا ہیچ معراج جو ان کے آسمانوں
کی جود، رات نبویؐ کے معجزوں کے مقابلے میں زیادہ جامع و وسیع ہے۔ اس کے علاوہ اس حضرتؐ کے معراج کے
واقعے کو علامہ دین اور حضرات صوفیہ دونوں طبقوں کے نقطہ نظر سے مینا کی نسبت تین زیادہ ہیئت حاصل ہے۔

اس پر اسر سنہ کی کہانی کا مرکز و محور قرآن کریم کی سترہ سو سو سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے
"پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا جس کے
آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے اس لیے کہ ہم سے اپنی قدرت کے بخش نمونے
دھائیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے دیکھنے والا ہے۔" یہاں مسجد اقصیٰ سے مراد بیت المقدس ہے۔

(Guillaume Where was al-masjid al-aqsa)

رسول کریمؐ کی ابتدائی سوئخ عمری سے محمد ابن حاق میں اس واقعے کو یوں بیان کیا ہے "بیت المقدس
جہاں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے پاس براق، نے در براق یہاں پہنچے اس پر اس سے یہ

بھی وارے سے تھے۔ وہ اپنا نام اپنی نظری انتہا پر لکھتے۔ آپ اس سے اسے لکھا کرتی
(جبریل) آپ کے لڑکا۔ آپ کے مان ارا میں سے دنیا کی کتابوں سے لکھا کرتے تھے۔ یہاں سے
آپ بیت المقدس پہنچے اور اس میں ایک عورت تھیں (معاذ اللہ) اور آپ سے سب سے پہلے
تھے۔ آپ نے نہیں اپنی اہمیت میں نہ رہا۔ اس سے بعد اسے لکھا۔ اس میں اس
معرفی کا فشرٹ کیا۔ اس واقعے پر آپ کے لیے ایک یہ بھی (معراج) الی فی (جبریل) اور اس میں
کو دلائل اہل اوقات سے تعبیر کرتے ہیں۔ بین مکہ ابن حلق نے ان اوقات میں کیا کیا کیا۔
محمد ابن اسحاق مضمون کا مستند ترین ماہر لکھتے، اس لیے اس کا بیان اس واقعے کی مزید تشریح کے ضمن میں سے
ریاض معتبر ہے) بین چہ محمد ابن اسحاق کی یہ کتاب میں واقعہ معراج اس طرح بیان کیا ہے۔

”مجھ سے ایک ایسے شخص نے اسے میں تھوڑا نہیں سمجھا، ابو جعفر خدیجی کی روایت بیان کی۔ انہوں نے کہا میں
نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو فرماتے سنا ”بیت المقدس میں جو پتھر ہوا، اس سے جب میں فوراً ہوا
ایک سیدھی (معراج) راہی گئی اور میں نے اس سے بہتر کبھی کوئی چیز نہیں دیکھی اور یہی وہ چیز ہے۔ جب موت آتی ہے تو
تمہارے مردے اپنی آنکھیں کھولے اسی کی جانب تکتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد میرے ساتھی (جبریل) نے مجھے اس پر
چڑھا دیا یہاں تک کہ مجھے لے کر آسمانوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچا جس کا نام باب خلد (نہروں
کا دروازہ) تھا۔ اس پر فرشتوں میں سے ایک فرشتہ تھا جس کا نام اسماعیل تھا۔ اس کے ہاتھ کے نیچے بارہ ہزار فرشتے
تھے جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ کے نیچے بارہ ہزار فرشتے تھے۔“

نبی کریمؐ نے فرمایا: ”پھر جب مجھے لے کر داخل ہوئے، اسماعیل نے کہا: اے جبریل! یہ کون ہیں؟ کہا
محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)۔ اس نے کہا: کیا بلوائے گئے ہیں؟ کہا: ہاں! اس نے میرے لیے بھڑائی کی دعا کی اور
بھٹی بات کہی۔ اس کے بعد جب میں دنیا والے آسمان میں داخل ہوا تو وہاں ایک شخص کو بیٹھا ہوا دیکھا۔ اس پر بنی آدم کی
روحیں پیش کی جاتی تھیں۔ جب ان میں سے بعض کی رو میں اس پر پیش کی جاتیں تو وہ ان کا خیر مقدم کرتا، سے خوشی ہوتی
اور وہ کہتا: اچھی روح ہے جو اچھے جسم سے نکلی۔ اور جب ان میں سے بعض دوسرے اس پر پیش ہوتے تو وہ کہتا تھا: بے
تیوری چڑھا دیتا اور کہتا: خبیث روح ہے اور خبیث جسم سے نکل آئی ہے۔ میں نے کہا: اے جبریل! یہ کون ہیں؟ انہوں نے
کہا: یہ آپ کے والد آدم ہیں۔ پھر میں نے چند لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کے سے تھے۔ ان کے
ہاتھوں میں آک کے ٹکڑے گول پتھروں کی طرح تھے، وہ انہیں اپنے مونہوں میں ڈال بیٹے تو وہ ان کی پشت میں سے
نکلتے۔ میں نے کہا: اے جبریل! یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا: یہ ظلم سے یتیموں کا دل کھ جانے والے ہیں۔“ اسی طرح

Scanned with CamScanner

کے مشاہدے سے دو چار ہوتی ہے تخلیقی یہ کہ مہموں کے لئے وقت و وقت سے ماورا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جو
ہے جسے قرون وسطیٰ کے لڑائی و پناہ کی خصوصیات، ان کے لئے وہ وقت ہے جس میں ان کے لئے
دوران ذات خداوندی سے واقفیت تھی۔ یہ وقت وہ تھا جس میں ان کے لئے وہ وقت تھا جس میں
یہ شخص پانی میں غوطہ زن ہو گیا تھا۔ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے اس وقت میں اس وقت میں اس وقت میں
تمہیں میں پیش کیا آیا۔ شرق و غرب کے مابین یہ وہ وقت تھا جس میں اس نے اس وقت میں اس وقت میں

عمر کے اسلام نے غم مہمان کے بارے میں مختلف قیاس و خیالات میں اس وقت میں اس وقت میں اس وقت میں
مختلف مشکلات درپیش ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کو واضح کرنا چاہئے کہ اس وقت میں اس وقت میں اس وقت میں
معنی: مہمانی محور پر کیا تھا یا یہ ایک روحانی فہم تھا؟ اس کے لئے اس وقت میں اس وقت میں اس وقت میں
رہیں نہ کر کیا گیا ہے کہ "آں حضرت کا مہمان بن نہیں ہوا تھا۔ اس وقت میں اس وقت میں اس وقت میں
تپ گیا یہ سفر خلافت: مہمانی تھا۔ معنوں میں مکتبہ فکر کے نزدیک یہ پورا وقت ایک مہمان بن گیا۔ اس وقت میں اس وقت میں اس وقت میں
سفر کو تسلیم کرتے ہیں۔ (Chirke, Koran and Koranexegese, pp.105-8) اس وقت میں اس وقت میں اس وقت میں
سندوں، مثال کے طور پر قرآن کریم کے نامور مفسر طبرسی (دسویں صدی کے شروع میں) نے اس وقت میں اس وقت میں اس وقت میں
نے معراج کا سفر جسم کے ساتھ کیا تھا۔ طبرسی نے قرآن پاک کے حوالے سے کہا ہے کہ خدا نے اس وقت میں اس وقت میں اس وقت میں
کے ساتھ سفر کیا تھا "نہ کہ" اپنے بندے کی روح کے ساتھ! اگر پیغمبر اسلام نے روحانی خوب کی حالت میں اس وقت میں اس وقت میں اس وقت میں
نہ تو اس کے لیے براق جیسی سواری کی کیا ضرورت تھی؟ (طبرسی، سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر) اس وقت میں اس وقت میں اس وقت میں
وہ معراج کو روحانی سفر قرار دیتے رہے ہیں۔ (احمد خان، مقالات سرسید ۳، ۵۹۳، واقعہ معراج کی حقیقت و نصیحت)۔
ماہرین یورپ کے کم سے کم ایک اسکالر نے اس سے ملتے جلتے ایک وجدانی مشاہدے کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں یہ بتایا
ہے۔ پال نے بظاہر اسی قسم کے ایک واقعے کو اس طرح بیان کیا ہے:

میں ایک آدمی کو جانتا ہوں۔ مجھے یہ معلوم نہیں کہ یہ ملاقات روحانی تھی یا جسمانی، اب میں اس تیسرے آسمان
پر اس سے میری ملاقات ہو گئی تھی۔ وہ مجھے جنت میں لے گیا جہاں میں نے وہ الفاظ سنے جنہیں بیان نہیں کیا جاسکتا۔
کئی بھی انسان کے لیے یہ الفاظ کہنا جائز نہیں۔

یہ شخص اپنے اس مشاہدے سے پریشان ہو گیا۔ "پال کے ساتھ میرا یہ روحانی مشاہدہ بالکل واضح اور صاف تھا لیکن
اس دوران کوئی منفعت بخش یقین وہابی نہ کرا کی گئی۔ (Archer: Mystical Elements in Mohammad, p.150)۔
بعد کے لٹریچر، خاص طور پر عوامی شاعری کی کئی کہانیوں میں یہ بتایا گیا کہ جن لوگوں نے حضرت محمد (سلی علیہ

یہ سبق میں نے مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے سیکھا ہے

مازاغ الہمر و ما طغی کے اسرار و رموز

میں صرف آپ ہی سے جان سکتا تھا

روٹی کے یہ الفاظ بعد کی شاعری میں بار بار دہرائے گئے ہیں۔

اس کے کس قدر قریب تھے؟ "قالب قوسیں او ادنیٰ" (مناویں یا ان سے بھی ادنیٰ) (۱۹۰۰ء)

اس اصطلاح کی بعض اوقات اس طرح تشریح کی جاتی ہے کہ یہ وہ الفاظ کا فاصلہ نہیں جو صریحاً بیان کیے گئے ہیں۔

جہاں ایک کمان کے دو برابر حصوں کو سرابش سے چپکایا جاتا ہے۔ یہ جگہ اعلیٰ نہیں بلکہ اعلیٰ سے بہت زیادہ

حصوں کو الگ کرنے کے لیے خط امتیاز کا درجہ رکھتی ہے۔ اسی طرح حضورؐ اپنے پروردگار سے کس قدر قریب تھے؟

دوسرے تمام پیغمبروں پر پیغمبر اسلامؐ کی برتری کا یہ واضح ثبوت ہے کہ ابتدائی قیام خداوندی سے وہ زیادہ

بہتر نہ حد سے بڑھی۔ "کیا حضرت موسیٰ جتنی ہوئی جھڑی کے ذریعے خدا کے ایک صفاتی جلوے کو دیکھ رہے تھے؟

گئے تھے؟ اور انہوں نے محض خدا کی آواز سنی تھی اور انہیں بتایا گیا تھا "لن ترانی" تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ (سورہ اعراف

آیت ۱۳۳)۔ دوسری طرف حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی نہ تو نگاہ بہتر اور نہ حد سے بڑھی اور آپ ذات خداوندی

سے ملاقات کا موقع ملا۔ چنانچہ شاعروں نے اپنے کلام میں قالب تو سین کے سلطان دو جہاں کی حد سے زیادہ

تحریف کی ہے۔ اس واقعے کی جامع تفصیل پندرہویں صدی میں ہندوستان کے فارسی شاعر جہان نے بیان کی ہے

جنہوں نے اپنے اس مشہور شعر میں اس اسرار سے یوں پردہ اٹھایا ہے:

موسیٰ در ہوش رفت بیک جلوہ صفات

تو عین ذات می نگریں در تہیے

ترجمہ: موسیٰ علیہ السلام ایک صفاتی جلوے سے بے ہوش ہو گئے

آپؐ نے عین ذات کو دیکھا اور مسکراتے رہے

حضرت علی بن عثمان ہجویریؒ سمیت نہ صرف حضرات صوفیہ بلکہ حنبلی مکتبہ فکر کے کثر عقاید رکھنے والے ماہر بھی

تمام پیغمبروں پر حضورؐ کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے سورہ النجم سے یہی نتیجہ اخذ کیا ہے۔ انہوں نے یہ ثابت کرنے

کے لیے بھی اس سورہ مبارکہ کا حوالہ دیا ہے کہ مذہبی زندگی کا بلند ترین مقام فنا نہیں (جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش

ہو گئے تھے) بلکہ سب سے افضل مقام آں حضرتؐ کا ہے جنہوں نے سنجیدہ و متین طرز عمل اختیار کر کے خدا کی موجودگی میں

ہوش و حواس برقرار رکھے تھے۔ (J.N. Bell: Love Theories in Later Hanbalite Islam, p. 176)

اور اے مفسرین خاص طور پر حد میں آئے، یہ بھی احادیث و روایات میں آئی ہیں۔
تقریباً منسوب آیت میں یہ سورہ بقرہ بھی آیت میں مذکور ہے۔ سورہ بقرہ میں
مذکور ہے کہ یہ ہمیں ہے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے ساتھ تھا۔ یہ سورہ بقرہ میں
ہے۔ یہ حدیث سورہ بقرہ آیت میں "انچراہیک" اور "انچراہیک" کے ساتھ ہے۔
رب ذو جبر کے ساتھ ملاقات کے بعد اپنی محبوب مت کی دیکھیں کہ وہ وہاں رہے۔ یہ حدیث
حد میں آیت میں مذکور ہے راستے کے ضمن میں اس حضرت کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرنے کے ساتھ ہے۔ یہ حدیث
موجود ہے کہ مشہور کرنے کے بعد اس غرض سے وہاں دنیا میں تشریف لے تاکہ آپ کے اسوہ حسنہ میں
تبلیغ کر سکیں۔ خدا کے ساتھ با مشافہ ملاقات کے جان و راہ تھیں آمیزہ تجارب کے بعد جسے یہاں رہنے کے لیے
الغرض موجود نہیں، آپ دنیا کی حالت بہتر بنانے کے لیے جدوجہد کرنے کی غرض سے آگے بڑھے۔

194

نظریات کی تائید کرتے ہوئے اسے "پیغمبرانہ" واپسی قرار دیا ہے۔

اس کے علاوہ مسلمان جدت پسندوں (خاص طور پر محمد اقبال) نے ان دونوں باتوں سے ۱۰۰ فی صدیوں کا جواب اشارہ کیا ہے کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) حقیقی معنوں میں میں میں آپ کے انداز میں خدا سے ہم کلام ہوئے تھے۔ محمد اقبال کے نزدیک اس طرزِ تخیل سے نفرت ذات سے ذاتی انداز کی تصدیق ہوتی ہے۔ سہرا کے معراج کے سفر سے اس نظریے کی توثیق ہوتی ہے کہ خدا مانی ہے اس اور ان دونوں باتوں میں یہ بات ہے جسے مخاطب کیا جاسکتا ہے چنانچہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی حائل نہیں ہے۔ یہ بات حقیقت نماز کے دوران ہوتی ہے جس سے حقیقی مذہب میں یہی پروان چڑھتی ہے۔

اس سلسلے میں ذاتی سطح پر ایک ذات کی دوسری ذات سے ساتھ باہم فدا ماقات ان دونوں باتوں کا یہ ہے کہ پر کھلے عام بحث کی گئی ہے۔ اس سے مراد قرآن کریم کی سترہویں سورہ بنی اسرائیل میں عہدہ کے لئے ان کا تعلق ہے۔ حقیقی ذاتی سے یہ مطلب اخذ ہوتا ہے کہ خدا نے رات کو "اپنے بندے" کے ساتھ سن لیا تھا۔ ان تمام باتوں سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ چوں کہ عہدہ کا لفظ سب سے بڑے مذہبی مشاہدے کے دوران حضور کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے اس لیے کہ انسان کے لیے عہدہ کا اعزاز سب سے بلند مرتبت اور عظمت و تکریم کا باعث ہے۔ یہ بات درحقیقت درحقیقت ہے کیوں کہ قرآن حکیم کی ۵۳ ویں سورہ النجم کی دسویں آیت میں عہدہ کا لفظ دوبارہ مذکور ہوا ہے جس سے مراد انسانی یا منہجین کے دوران بلند ترین مقام پر پہنچنے کے بعد آپ سے خدا کے ہم کلام ہونے سے ہے۔ عہدہ کے اس نظریے سے بڑی مقدار میں اس قدر سڑک پر پروان چڑھا ہے۔ صوفی مصنف قشیری نے گیارہویں صدی میں رسالہ میں اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو کی ہے اور علم تصوف میں کئی صدیوں سے اس موضوع کو بڑے پیمانے پر پذیرائی مل رہی ہے۔ (قشیری باب العہدہ صفحہ ۹۲)۔ اس صدی میں محمد اقبال کے فکری نظام میں بھی عہدہ کے نکتے کو مرکزی مقام حاصل ہے۔ (انتہی بار ہواں باب)۔ اس کے ساتھ ہی عہدہ سے مسلمانوں کو ہمیشہ یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) رفیع الشان روحانی مشاہدے کے باوجود خدا کی مخلوق ہیں البتہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری مخلوق میں حضور کی سب سے زیادہ تعریف و توصیف کی ہے اور آپ کو بلند ترین منصب پر فائز کیا ہے۔

لیکن ابن عربی کی روایت پر کاربند صوفیہ حضرات اس نظریے کو اکثر دہرت ہیں کہ حقیقی معراج خدائی در مکانی نقطہ نظر سے ممکن نہیں کیوں کہ خدا ہر جہہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "میرا بندہ نہ کر کے مجھ تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ میں تو ہمیشہ اس کے ساتھ ہوں۔" (Andrae: Die Person Muhammads, p.84)۔

معراج کی اس حقیقی صوفیانہ تشریح کا اظہار اس چھٹی ہوئی رباعی سے ہوتا ہے جو فارسی کے بہادر صوفی مرید

(کاشانی - مترجم) نے جسے ۱۶۶۱ عیسوی میں کفر والی دے انعام میں دہلی میں پھانسی دے دی تھی جیسی تھی

ملا گوید کہ احمد بہ فلک برشد

سرمد گوید کہ فلک بہ احمد درشد

ترجمہ ملا کہتا ہے کہ حضرت محمدؐ ماضی و مستقبل کے تھے

سرمد کہتا ہے کہ آسمان حضرت محمدؐ میں سما گئے

مختلف سوائے دین اور حضرات صوفیہ نے آں حضرتؐ کے ذمہ معراج کی تشریح کی ہے جن میں جوہر، مرآت
کیے ہیں، ان سے قطع نظر معراج کے واقعے نے اسلامی آرٹ اور شاعری پر اہم نقوش ثبت کیے ہیں۔ ایران اور
فارسی بولنے والے مذاہب میں، خاص طور پر شاعروں نے مذہبی جوش کے زیر اثر پر شکوہ صورت دہی سے ذریعے میں پروردگار
واقعے کی عکس بندی کی ہے اور اس معاملے میں ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کی جدوجہد میں مصروف رہے۔ سہلی
سفر کے متعلق منفرد انداز میں خیال آرائیوں کی ہیں، اس غرض کے لیے انہوں نے تمام تر تخلیقی صلاحیتیں استعمال کی
ہیں۔ فارسی کی بیشتر عظیم رزمیہ نظموں میں خدا کی حمد و ثنا اور رسول کریمؐ کی شان میں قصیدے کے بعد حضورؐ کے معراج
کی حویل غسیلات بیان کی گئی ہیں جن میں قاری کو اس بے نظیر واقعے سے روشناس کرا نے کے لیے تمام قابل فہم فصیح و
بیغ تشبیہیں اور استعارے استعمال کیے گئے ہیں۔ اس واقعے کو حسین و دلکش بنانے کے لیے اسے رنگارنگ غصیدت
سے مزین کیا گیا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اس شبینہ پرواز کے دوران نبی کریمؐ کے جسم اطہر سے پسینے کے جو
قطرے زمین پر گرے، ان سے گلاب کا پھول پیدا ہو گیا تھا۔ اور شاعروں نے اس کو متنقض کو دوبارہ لیا ہے کہ اس رات
کائنات کا سورج افلاک کی جانب طلوع ہوا تھا۔ (Andrae Die Person Muhammads, p.83)۔

بھارت اور پاکستان کی علاقائی زبانوں مثلاً پنجابی میں طویل سہ حرفیوں کے ذریعے معراج کے سرار و اس
معجزے سے انکار کرنے والوں کے لیے سزا کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایران کے حضرات صوفیہ میں فرید الدین عطارؒ خاص طور
پر قابل ذکر ہیں کہ انہوں نے معراج کے سلسلے میں انوکھی اور نادر ترکیبیں استعمال کی ہیں۔ انہوں نے اپنی نامے کے
تعارف میں (یہ کتاب جاننا ہے بائبل کے انگریزی ترجمے کے ساتھ دست یاب ہے) حضرت محمدؐ (صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم) کے سفر معراج کے حوالے سے بے پایاں رنگ و نور کا تذکرہ کیا ہے۔ عطارؒ کے معراجیہ اشعار کا مطالعہ کرتے
وقت اس بات کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ ان کے کلام میں حضورؐ کے آسمانوں پر تشریف لے جانے کے لیے سیزھی کے
استعمال کی ابتدائی روایت بتدریج ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بجائے اب پورا سفر براق پر کیا جاتا ہے۔

لہٰذا نامے کے فارسی متن کے ہیملٹ رنڈرائڈیشن کا تعارف بائبل کی نسبت بہت سادہ ہے بہت س میں
پیغمبرانہ تصوف کے اہم عناصر شامل ہیں۔ انہوں نے نمازوں کی تعداد پچاس سے کم کر کے پانچ نمازیں مقرر کرنے کا

ذکر نہیں کیا بلکہ سفر معراج میں امت کے لیے نبی کریم ﷺ کے شافعہ مشاعر کے حوالہ دیا ہے۔ یہ تمام باتیں جو
عرصہ پہلے فروغ پانے لگا تھا۔ الہی نامہ عطار کے معراجیہ اشعار کا ترجمہ یہ ہے۔

جبریل نے حاضر خدمت ہو کر کہا اے پادشاہِ آسمانی! آپ آسمانوں میں تشریف لے کر رہے ہیں
جب آپ عزت و شرف کی بدولت عرش کے باشندائیں تائیدِ فانی سے ملنے لگیں۔ یہ
جب آپ کی داتِ گرامی دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہے اور آپ کی رحمت دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہے۔
کچھ عرصہ آپ نے زمین کو سرفراز فرمایا ہے، اب آسمانوں کی باری ہے اب اس لیے کائنات کا عرصہ
آپ اپنے فقر سے ان مملکت کو کیا بنائیے، اپنی خال پاؤں شیشوں کا رومہ بنائیے
جب سرور کائنات کا براق روانہ ہوا تو بجلی کی طرح ساتویں آسمان پہنچ گیا
آپ براق پر سواری کی حالت ہی میں کرسی کے پاس پہنچے کیوں کہ آپ صاحبِ بقیۃ النبی ہیں
آپ کے دائیں طرف عرش کو اٹھانے والے فرشتے تھے اور بائیں جانب زمین کی نگہ بانی تھے۔ وہ
آسمان آپ کے براق کے لیے زمین تھا اور روح الامیں آپ کے دربان تھے
آپ کا جھنڈا عرش کی وسعتوں پر لہرایا، آپ نے ”مقعد صدق“ میں قدم رکھا
(قرآن کریم میں ایک خاص مقام قرب کو مقعد صدق کہا گیا ہے۔ مترجم)
آسمانوں میں رہنے والوں میں غلج گیا کہ کائنات کے سردار وعدہ ملاقات کے مطابق آن پہنچے ہیں
وہ یتیم جنہیں ابو طالب نے پالا پوسا، اب اللہ تعالیٰ کے در یتیم بن کر آگئے ہیں
بارگاہِ الہی سے ہزاروں عالی مرتبہ ردھیں فوراً آپ کے استقبال کو راکھی گئیں
آپ عیسیٰ سے یوسف کی طرح ملے اور آپ نے زلیخا کی طرح ان کے بڑھاپے کو جونی میں تبدیل کر دیا
گویا آپ کی روح کی برکت سے حضرت روح اللہ آسمانوں پر دوبارہ زندہ ہو گئے
حضرت سلیمان آئے اور آ کر تخت بچھایا اور حصولِ فیض کے لیے کاسہ گدائی آپ کے سامنے رکھا
آپ کی عزت و حرمت کی بنا پر حضرت موسیٰ بھی استقبال کے لیے روانہ ہوئے، یہ خواہش ہے کہ آپ کی
امت میں سے ہوتے

حضرت ابراہیمؑ بھی اپنی ساری جمع پونجی لے آئے کہ آپ کے حضور میں اپنے بیٹے کو قربان کر دیں
حضرت نوحؑ بھی کشتی میں سے حاضر خدمت ہوئے اور لطف و کرم سے سرفراز ہوئے
(عطار نے یہاں ”جودی“ کا لفظ بہت معنی خیز انداز میں استعمال کیا ہے اور اس کا مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ
سرور کائنات ہی کے طفیل ان کی کشتی کو جودی پر چڑھ رہی تھی۔ مترجم)

حضرت آدمؑ آتے اور آتے ہی خوشیاں منا میں لہانوں نے آپؑ کی بات مبارک میں سے سن کر ہنس دی۔
دیکھ لی

پھر جنت کے ذمے دار فرشتے رضوان نے مشروبات سامنے لار کھے اور بار بار طویل سفر کے بارے میں پوچھا
رضوان نے کہا اب سبیل پیش کی راستے میں کہیں خشکی کا شہ نہ دیا۔
اس مشروب میں کافی ٹھنڈک و تاثیر تھی۔ انہیں انی مقفی سے آپؑ کا ہاتھ نہ ہٹا دیا۔
آپؑ کو یقین کی ٹھنڈ بہت حاصل تھی، انہیں کا مشروب بھی پیش کیا گیا۔
آخر جب آپؑ کے معتدل مزاج نے دل کا قصد کیا تو وہاں آپؑ نے شہدہ عیسیٰؑ کو ملا۔
آپؑ کو اخلاص نے طے بنایا تھا اس لیے آپؑ کو شہدہ اب ظہور کا مشروب خاص پیش کیا۔
"حریق مخموم" آپؑ کا مشروب تھا اور اس پر کئی ہولی مہ کاراز لگے تھے۔ اسی مقام پر انہیں بتایا
وہ آسمان جو سورج کا باز پچھ تھا، اس رات کو براق کی ناز برداری کرتا تھا۔
سورج اس کی سنہری کاٹھی تھا اور ماہ نور کا ب کی طرح اس کے پاس چومتا تھا۔
چاند کا خرمن آپؑ کے خاص براق کے لیے مخصوص تھا، اسے جو زرات جو کھلے گئے اور ہیش و نیش
اس رات اس راستے میں آپؑ کا براق اتنا تیز دوڑا کہ اس کا ایک نعل آسمان پر گر گیا۔
ماہ نو آپؑ کے براق کا وہ نعل تھا جسے آسمان نے اپنے کان کا بند بنالیا اور اپنی آرائش میں
خادم نیزہ ہاتھ میں لیے راستے سے جن و شیاطین کو بھگانے پر مامور تھا۔
تمام حوریں ایک جگہ جمع ہوئیں، وہ گویا فرش سے عرش پر جا پہنچی تھیں۔
اس فیروزی چمن کی تاریک رات نے آپؑ کے چہرہ انور کی زیارت کے لیے بہت سی نکھیں روشن کرتی
عرش نے مسرت سے آپؑ کا آراستہ خیمہ لگایا اور اس میں آپؑ کا کلیہ لگایا۔
آپؑ کے دو گیسوؤں سے طوبی کا مرتبہ بلند ہوا اور اس نے فردوس پر سایہ ڈالا۔
"ذنب" نے جب آپؑ کے سامنے سر اٹھایا تو "عقرب" کی طرح آپؑ کی ہیبت سے اس کی ہرکت گئی۔
آسمان نے خوشیوں کا جاروب بنایا اور پھر جھک کر آپؑ کا راستہ صاف کرنے کا
جب خرچنگ نے آپؑ کی آبرودیکھی تو خود کو دوڑ کر پانی پر ڈال دیا۔
"جوزا" نے جب آپؑ کی سالاری میں کمر باندھی تو "ترازو" نے آکر اس کا عقاب باندھ دیا۔
کمان (قوس) نے آپؑ کے سامنے اپنی کمان توڑ دی، اس کے دو گھر تھے جو اس نے آپؑ پر قربان کر دیے۔
"حمل" اور "جدی" کو بھون دیا گیا، چاند سے لے کر چاند کے نیل تک دسترخون بچھا دیا گیا۔

”اسد“ آپ کے خیمے پر بٹا ہوا شیر بن گیا، ”دلو“ چھٹی کی طرح آپ کے بروہے میں جو
 دونوں بنوں نے جب آپ کا چہرہ دیکھا تو ان کے دل میں شوق سے لپکتے ہوئے
 دوسرے بے صفت حاضر ہو گئیں تاکہ کوئی بد شکونی واقع نہ ہو

اگرچہ سات آسمان افسر کے اہم مقام سے تھے مگر ان کے دل میں اس قدر
 نیند جب انہوں نے آپ کی مہمانی اور حیات و شہادت کی خبر سنی تو ان کے دل
 ہر فرشتہ خاص ایلہامی سے آیا تاکہ انہیں سے آپ کے متعلق ہوا

رضوان نے خدائے آسمان سے سوال کیا کہ اے خداوند مہربان! میں نے چہرہ لایا
 خازن فردوس نے جہان کو خوش کر دیا کہ حوروں کا ایک جہان نذر کیا

آپ کے شکوہ کے سامنے عرش بل تک نہ رہا اور زمین و آسمان اپنے پاؤں پر بیٹھا

جب حضرت نوح نے آپ کی خاک پا کی قدر پہچانی تو شیعوں کی طرح اس کی تہ بہ تہ دیکھی

جب جہن نور آپ کے جمال سے معمور ہو گیا تو بیت المعمور آپ کے شوق میں رہا اور

آسمان نے آپ پر شکر کرنے کے لیے صحیح اتمام کیا کہ جو چوتھی اس کے پاس تھا وہ اس نے شہادت دے دی

ہر آسمان تحفے میں سو سوتھیلیاں لایا اور سو سو طریقے سے پیش کرنے کا حق ادا کیا

آسمان نے اللہ سے آپ کے آنے پر تحفہ مانگا تو اللہ نے ہر رات اسے ستاروں سے سجایا

آسمان پر آپ کی تشریف آوری کے اس انعام ہی کی وجہ سے حدیث میں فرمایا گیا کہ میرے اصحاب نے ستاروں
 کی مانند ہیں

اس رات کے سورج کی شان ہی نرالی تھی، اس کی طرف سے ہر ستارے کو نیا نور ہی غیب ہو

چاند نے زحل کو آسمان کا عشر دیا، فتویٰ کے مطابق مشتری کو چادر عطا کی

جلادی نے مرغ کو سر بلندی دی، گیسوؤں کا سایہ سورج پر ڈال دیا

زہرہ کو شیریں زبانی بخشی، حکمت کے میدان میں عطار کو فرماں روا کی دی

چاند کو واضح طور پر یوسف والی نارنگی ملی اور اس کا ہاتھ کٹ گیا

آفتاب شریعت نے ایسی ارتقا کی منزلیں طے کیں، جبریل چھ لاکھ پروں کے ساتھ بھی

آپ کی گرد راہ کو نہ پا سکا اور اسے آپ کا سراغ تک نہ ملا

جبریل نے جب فرشتوں کی صفوں کو الگ کیا تو ہموار میدان کی طرح کی ایک دنیا دیکھی

ایک ایسی دنیا جس میں دنیا کی کوئی نشانی نہ تھی، نہ ہمواری تھی نہ رُفرف

ایک سنی، یہ جس میں نہ رانی تھی نہ درنہ نہ، نہ ہی تھی،
 اس دنیا کی زمین علم و برد باری کی تھی اور اس کا آب رواں علم تھا
 اس کا با عظمت آسمان جلال کا تھا اور اس کا نور سورج جمال تھا
 شوق حق سے جو میں نے راسخا ایوں بیوسا گیا کہ اس کا یہ علم طمانیہ کا تھا
 حق میں اس کا سید آگاہ تھا جو سر سے ہر شق ہو گیا یوں اگلاں سے وہاں ہوا سے وہاں لیا تھا
 کہتے تھے سنی سینہ چوکن کا نشان ہے کہ جس میں نوا کاں مارو وہاں کے تھے
 معراج میں وہ نور پر ہے اس لیے چاک ہو گئے کہ وہ ہمیشہ کے بعد کے خاسر ہو گئے تھے (جو اس سے
 ہوئے تھے)

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا اب حضرت آمنہ سے تھے جیسا کہ ہم تک تو جہنم میں سے
 ساتھ تعارف کریں جاتا ہے کیوں کہ ہر پیغمبر نے ذات خداوندی کا مختلف انداز میں مشاہدہ کیا ہے، ہر ایک حضور
 خدائے ذوالجلال کا مکمل علم ہے:

جب میں حیدر سوم نے پروقار، بلند پایہ اور رفیع المرتبت حضور کو دیکھی
 تو وہ اپنی ناداری اور فردمانگی پر دم بخود ہو گئے
 پھر جب رسول کریم کو اپنے دوست کی قربت کا احساس ہوا
 تو آپ اپنے مونس سے ملاقات کرنے چل پڑے
 جب آپ اپنے رفیق اعلیٰ سے ملے
 سدرۃ المنتہی سے آگے نکل گئے
 تو آپ کا وقار درفتی راہ منزل صاحب قوت و عظمت جبریلؑ
 جس کا ایک پر آسمان سے زمین تک پوری فضا کو ڈھانپ لیتا ہے
 حضور کے پیچھے رہ گیا لیکن مصطفیٰ آگے چلتے گئے
 جب آپ شامی دالان کے پیچھے رہ گئے
 تو آپ نے جبریلؑ کی طرف مڑ کر اس سے پوچھا:
 ”آپ پیچھے کیوں رہ گئے ہیں؟ میرے پاس آ جاؤ!“
 جبریلؑ نے جواب دیا: ”اے اسرار کے شہنشاہ!
 اس سے آگے جانا میرے بس میں نہیں!

اے کائنات کے فرماں روا! آپ اگے چلے جائیں
 میری منزل یہاں ختم ہو گئی ہے اور مجھے آگے جانے کی اجازت نہیں
 اگر میں بال برابر بھی اس سے آگے جاؤں
 تو خدا کے نور سے میرے پر جل جائیں گے!
 لیکن آپ کو اپنے رفیق اعلیٰ ملاقات کے لیے آگے بڑھنا ہے
 کیوں کہ خدا کی قربت آپ کے لیے سودمند ہے!
 غرض آقا وہاں سے چل پڑے اور جبریلؑ کو وہیں چھوڑ دیا
 آپ نے خدا کے سوا ہر چیز کو دل سے نکال دیا
 آپ اس قدر تیز رفتار تھے کہ جب آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا
 تو جبریلؑ آپ کو ایک چڑیا کی طرح نظر آئے
 آپ جبریلؑ کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھتے گئے
 یہاں تک کہ آپ کو غیر مرئی ذات کے پردے دکھائی دینے لگے
 آپ کون و مکاں، سمت، عقل و استدلال
 عرش فرش اور گرد آلود زمین کی حدوں کو پار کر گئے
 آپ نے لامکاں کو روح اور آنکھوں کے بغیر دیکھا
 آپ حیرت میں گم تھے
 جب آپ کو آغاز کے انجام کا ادراک ہو گیا
 تو آپ کو دوست کی جانب سے پہلا پیغام ملا
 یہ آواز جو ہر کائنات کی تھی!
 ”اے تغیر پذیر ذات! اپنی روح اور جسم سے دست بردار ہو جا!
 اے میرے مقصود، میرے مطمح نظر!
 میرے دوست! اب میرے جوہر کو اپنے سامنے دیکھو!“
 چنانچہ آپ حیرت میں گم ہو گئے اور اپنی گفتار بلکہ اپنا وجود کھو بیٹھے
 اس مقام پر محمدؐ، محمدؐ کو نہیں جانتے تھے
 آپ نے اپنی ذات کی طرف نہیں، روح الارواح کو دیکھا

اس ذات اقدس کا چہرہ جس نے کائنات کو تخلیق کیا!

فرید الدین عطار نے صفحہ رکی یہ ت اور اسی ذات سے ہمارے میں اور انسانیت کی زندگی میں۔ میں نے اس میں خدا آپ سے مخاطب ہو کر آپ کی عزت افزائی کرتا ہے

میں طرف سے خطاب ہو کر اسے رو کر آپ کے در آئے ہیں تو آپ کی یہ ذات ہے

آپ کے دوسرے سنے گارانتیوں میں انکا جواب آپ کو ضرورتاً ملے گا۔ یہی ذات کی ہے جو ہمیں آپ سے
رسول کریمؐ کے عرض کیا کہ اے خدا آپ کو میرے حال کا علم ہے جس کی وجہ سے مجھے حال سے

حاجت ہی نہیں رہی

جب آپ کے انعام و اکرام کی خلعتیں مسلسل مجھے ملنا ہوتی رہی ہیں تو میں یہ کہہ چاہتا ہوں کہ میں
آپ کی حمد و ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتا

میرا وجود کئی طور پر گم ہو گیا، سورج ہی سورج باقی رہ گیا، سایہ ناپید ہو گیا

جب دو جہانوں کے سردار نے اپنا جزدیکھا تو اللہ نے ”قاب قوسین“ سے آپ کو تقویت دی

چونکہ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) تمام جہانوں پر بھاری ہیں اسی لیے وہ کمان آپ کے بازوؤں کو مضبوطی

قاب قوسین کی کمان سے زیادہ عمدہ کمان کوئی سالار جنت بھی نہیں دیکھ سکتا

جب آپ معرفت میں مستغرق تھے تو آپ میں تیر کی دو صفتیں موجود تھیں

ایک تو استقامت اور جم کر کھڑے رہنا اور دوسرے تیر کی طرح سفر کرنا

چونکہ آپ کی ذات میں تیر کی یہ دو نشانیاں موجود تھیں اس لیے دو کمانوں کا ذکر کر کے آپ کے ان دو

مقامات کی مثال دی گئی

پہلے جب آپ حق کی طرف روانہ ہوئے تو یوں لگے جیسے تیر کمان سے نکل کر جاتا ہے

پھر آپ کو مخلوق کی طرف لوٹایا گیا تو بھی جیسے کمان سے تیر چھوڑا جاتا ہے

چوں کہ آپ کے یہ دونوں سفر و کمانون سے ہوئے اس لیے ان کی مثال قاب قوسین کہہ کر دی گئی

خدا نے کہا ”آپ وہ تخلیق کائنات اور میرا مقصود ہیں

آپ جو چاہتے ہیں، اس کی درخواست کریں اے دیکھتی ہوئی آنکھ!“

حضرت محمدؐ نے کہا ”اس سے قطع نظر کہ کیسے؟ آپ ہر چیز کو جانتے ہیں

اے رازدروں! اے اسرار ظاہری!

آپ میری سب سے ولی اور سب سے عزیز خواہش سے اچھی طرح آگاہ ہیں

اب میں آپ سے اپنی امت کے لیے التجا کرتا ہوں
 میری امت گناہ گار ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ
 وہ تیری ذات اور تیری بے حد و حساب بخشش کو غولی جانتی ہے
 اسے تیری محبت اور رحمت کے بحر بے کراں کا پورا علم ہے
 اگر آپ میری ساری امت کو بخش دیں تو کیا ہی اچھا ہوا
 خدائے ذوالجلال ایک مرتبہ پھر حضورؐ سے مخاطب ہوا
 ”اے دوست! میں نے آپ کی ساری امت کو بخش دیا ہے
 آپ کو اپنی امت کے متعلق فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں
 کیوں کہ میرا بے انت لطف و کرم ان کے گناہوں سے بہت بڑا ہے“

امت مسلمہ کے لیے آں حضرت کی شفاعت قبول ہونے سے بعد خدائی عفو و بخشش کی توفیق میں
 ”بے مثل“ اور ”سب کی دیکھتی آنکھ“ سے مخاطب کرتا ہے، تین مرتبہ اپنے تئیں ہزار بار ”اے اللہ! (وہی ہے
 مہدی بن اسرار کی تعداد ستر ہزار ہے۔ افدحی نے من قب العارفین میں بھی یہی تعداد لکھی ہے۔۔۔ میں نے یہ حدیث
 کے سامنے ستر مرتبہ قرآن کریم کی بھی تلاوت کی)۔ اس کے بعد مہار نے سید معراج کے حقیقی راز پر لکھوں ہے وہی نام
 کا ختم حضورؐ کی خدمت میں ایک دعا سے کیا ہے۔ اس دعا میں رسول پاکؐ کو تمام پیغمبروں سے ممتاز و ارفع و فیہ قرار
 دیا گیا ہے جن پر اسے بھروسہ ہے اور جن کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔

فرید الدین عطارؒ کے مطابق جبریلؑ کا رول خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں جس سے
 ساتھ حضرات صوفیہ کو بے حد محبت ہے، پیغام خداوندی کے حامل رئیس الملائکہ کی حالت کی جانب اشارہ کیا گیا ہے جسے
 سورۃ النجم پر ہی رکن پڑا تھا۔ (سورۃ النجم آیت ۱۴ فروز انفر احادیث مثنوی ۲۶ ۴۴۵)۔ ”چنانچہ جبریلؑ کی
 حالت اس بلبل کی سی ہو گئی جو اپنے گلاب کے پھولوں سے پھڑکنے لگا۔“ (ترک شاعر غنی زادہ نے بھی اپنے معراجیہ
 میں یہ قسم کے خیالات کا اظہار کیا ہے)۔ جبریلؑ کی جس قدر بھی عظمت ہو، اس سے قطع نظر حضرت محمد (صلی اللہ علیہ و
 آلہ وسلم) ایک مخصوص مرتبہ کے حامل تھے۔ ایک روایت کے مطابق رسول کریمؐ نے ایک دفعہ رئیس الملائکہ کو دیکھنے کی
 درخواست کی تھی جو عموماً ایک خوب رو و دوست کی شکل میں ظاہر ہوتے تھے لیکن ان کی اصل صورت اس قدر مہیب تھی کہ
 ایک مرتبہ آپؐ اسے دیکھ کر تقریباً بے ہوش ہو گئے تھے۔ اس کے باوجود اس طاقت ور فرشتے کو، جس کا ایک پر آسمان
 اور زمین کے درمیان پورے خط کو پُر کر دیتا ہے، خدائے بزرگ و برتر تک رسائی حاصل نہیں۔ یہاں چہ
 یونسؑ ایمرے دوسرے عظیم صوفیوں کے ساتھ مل کر گاتا ہے
 ترجمہ عشاق کے نزدیک جبریلؑ بھی ایک نقاب ہے

دست محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے اس معجزے کا حقیقی ثبوت ملتا ہے۔

ن مع اللہ وقت یعنی خدا سے ہاتھ نہ اٹھایا یہ وقت ہے جس میں جبریلؑ کو بھی، جو ایک خاص وقت ہے، اجازت نہیں ہے۔ (ذوالقرنین، ص ۱۰۰)۔ اس وقت کا تعلق فرعون سے ہے۔ اسے یہ بتایا گیا کہ اس وقت میں حضورؐ کی طرف سے جو کچھ بھی ہوگا، وہ حقیقی وقت کی پابندیوں سے آزاد کرے گا۔ خدا نے اس کی طرف سے جہاد کیا تھا۔ اس وقت کی اصطلاح، حضرت صوفیوں کی زندگی میں مری نئے کی حیثیت حاصل ہوئی ہے۔ اس طرح صوفیوں کی یہ تئیں کی ہے۔ وہ خود، ہمیں صورت خدا کی ہے۔ یہ دکر ہے۔ اسی حوالے سے صوفیوں کو ان کا وقت یعنی وقت کا بیٹا بننے کی ہدایت دی گئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کی فیضان کے لمحے میں زندہ رہے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے۔ وقت ہے۔ بارے میں حدیث کا تعلق نماز کے مشدد سے بھی ہے۔ معراج سے واپسی کے بعد حضورؐ نے جب بھی ربانی موجود کی جانب لوٹنا اور وہ مکہ کے حدود سے آزاد ہونا چاہتے تو آپؐ اپنے انتھوپیا کے موذن بلالؓ سے فرمایا کرتے: "اے بلال! نماز کے لیے اذان دے۔" ہمیں تو تازہ کر دو۔" چنانچہ نماز پانچ گانہ، جیسا کہ نبی کریمؐ نے ایک مرتبہ فرمایا، مومنوں کی معراج ہے۔ مونا روتی نے اپنے ایک مرید کی طرف سے پوچھے گئے ایک سوال کے مشہور جواب میں نماز کے اسرار پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا تھا:

رہی نماز ختم ہو جاتی ہے لیکن روح کی نماز لا محدود ہے، یہ روح کا استغراق اور مدہوشی ہے جو تمام ظاہری قواعد اور دستور کو پس پشت ڈال دیتی ہے۔ اس وقت جبریلؑ تک کے لیے، جو ایک خالص روح ہے، کوئی جگہ نہیں ہوتی۔

۔ (Schummel: The Triumphal Sun, pp 352-66 نیز Arberry: Discourses of Rumi, p 24)

روقی نے اس حدیث سے استفادہ کرتے ہوئے مثنوی میں جبریلؑ کو عقل کی علامت کے طور پر استعمال کیا ہے جو محبوب کے دروازے تک پہنچنے میں تو انسان کی رہنمائی کرتی ہے لیکن اس کو محبوب سے وصل کے لیے اس کے مکان میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ عقل کو محبوب کی دہلیز پر رکنا پڑتا ہے کیوں کہ اسے بھی جبریلؑ کی طرح، جسے انوار خداوندی سے پر جلنے کا خدشہ تھا، عالم سوز و ساز میں وصل یار کے نتیجے میں مرگ آرزو کا اندیشہ ہوتا ہے۔

معراج کی غیوی کہانی کو مختلف پیرایوں میں آراستہ کیا گیا ہے، خاص طور پر صوفیوں کے حلقوں میں اس پر اپنے اپنے انداز میں حاشیہ آرائی کی گئی ہے۔ بلوچستان کی ایک افسانوی حکایت تو اد پر بیان کیے گئے قصے سے بھی زیادہ دلکش ہے جس میں قرون وسطیٰ کے عظیم صوفی عبدالقادر جیلانیؒ کو جبریلؑ سے بھی برتر مقام دے دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) عرش پر خدا کے پاس جانے کے لیے براق سے نیچے اترنا چاہتے تھے، اس وقت جبریلؑ پہلے ہی آپؐ سے جدا ہو چکے تھے چنانچہ عبدالقادرؒ نے، جو بعد میں عالم اسلام میں تصوف کے سب سے بڑے سلسلے (قادریہ۔ مترجم) کے بانی بنے، حضورؐ کے سامنے اپنی گردن پیش کر دی کہ آپؐ ان کی گردن پر

قدم رکھ دیں جس کی غایت یہ تھی کہ آل حضرت کو براق سے اترنے میں ہلکی ب آرائی نہ ہو۔ اس سے شریعہ میں حضورؐ نے مستقبل کے اس ولی کو خصوصی رتبے سے نوازا اور اقد معراج سے پیش و بعد پیدا ہونے والے اس بزرگ کو یہ پیش گوئی کی کہ ان کا قدم ہروں کی گردن پر ہوگا۔ (Longworth Dames: Popular Poetry of the Baluchistan, p 158)

پیر پیراں عبدالقادر کی تحریف میں پنجابی میں لکھی جانے والی ایک نظم میں بھی یہ نظم یہ پیش کیا ہے کہ "وہ رسول اللہؐ کے چمنستان کا دل فریب پھول ہیں جن کی گردن پر حضورؐ نے قدم رکھا تھا۔" (میں نے انیسویں صدی کے آخر میں لکھی جانے والی اس نظم کا مسودہ جھنگ کے سید عبدالقادر علی بخاری سے پاس کیا تھا۔) جاتا ہے کہ عبدالقادر کی طرف سے برتری کا یہ مشہور دعویٰ کہ "میرا قدم ہروں کی گردن پر ہے" ان کے زمانے سے تیار دلوں نے سن تھا۔ اس دل کش حکایت کے ذریعے یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ رسول کریمؐ نے مانی غلے دوران نہایت ہر موقع پر عبدالقادر بھی موجود تھے۔ مولویہ روایت بھی اس جدت طرازی میں کسی سے پیچھے نہیں رہی۔ منقبا احرفین سے مطابق نبی کریمؐ نے عرش پر ایک عجیب تمثیل دیکھی تھی، یہ مولانا رومی کی شبیہ تھی اور اس میں حیرت کی ولی بات نہیں۔ شیخ روایات کی رد سے باری تعالیٰ سے ملاقات میں حضرت علیؓ ابن ابی طالب بھی آں حضرت کے ہمراہ تھے۔

معراج کے واقعے نے شاعروں بلکہ تصوف پر یقین رکھنے والوں کو ہمیشہ مسحور کیا ہے۔ عطارؒ کے ہم وطن پیشرو نظامیؒ نے اپنی رومانوی رزمیہ نظم میں معراج کے بارے میں کمال فنی مہارت کے ساتھ اس واقعے کی جزئیات بیان کی ہیں۔ انہوں نے آسمان کے رنگوں، حضورؐ کے آگے پرواز کرنے والے اور ارد گرد موجود فرشتوں کے مہوسات، روشن و تاباں بادلوں اور سات سیاروں کا بڑی محبت اور بھرپور تخیلاتی قوت سے تذکرہ کیا ہے۔ جاتی کی عظیم رزمیہ نظموں میں بھی معراج کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں یوسفؑ اور زلیخا کا قصہ سب سے خوب صورت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس مقدس رات کو بھیڑ یا اور بکری کا بچہ، بھیڑ اور شیر پر امن طور پر ساتھ ساتھ لیٹے ہوئے تھے اور ہر طاؤس سے تیز رفتار جبریلؑ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی سواری کے لیے حسین براق لائے تھے۔ نظامیؒ کے بعد جاتی نے ان اجرام سادی اور سیاروں کا رد عمل بیان کیا ہے جہاں سے حضورؐ گزرے تھے، مثال کے طور پر انہوں نے چوتھے کمرے کا حوالہ دیا ہے جو آں حضرت کے پاؤں دھونے کے لیے پانی کا بلوریں قراہ لایا تھا۔ عطارؒ اور زہرہ بھی آپ کی خدمت کرتے رہے، افسردہ سیارہ زحل عالم وجود کے سورج کو دیکھ کر تسکین پاتا ہے۔

بعد میں دنیائے اسلام، خاص طور پر فارسی بولنے والے علاقوں کے شاعروں نے نظامیؒ، عطارؒ اور جاتی کی پیروی کی اور اگر آپ سید بلاتی یا سترہویں صدی کے بیجاپور کے نصرانی کا مطاعہ کریں یا ان کے ترک ہم عصر غنی زادہ کو پڑھیں تو اس میں معراج کے متعلق حیرت انگیز اور انوکھی تفصیلات ملیں گی۔ ان شاعروں کے ہاں اکثر و بیشتر ان

[illegible]

• وہ ایک براق کوا کے بونگی کی طرح تیز رفتار تھا، وہ آوازوں کو پھینکتا تھا، اسے برسات

پلک جھپکتے ہی زمین سے عرش پر پہنچ گیا

اور آسمانوں میں پرواز کرتا ہوا بے مثل عنقا تھا

اس کے کان زُرس کے پھولوں اور سرخ آنکھیں ٹٹماتی ہوئی زُرس شہلا جیسی تھیں

رسوں اللہ جب جہرام نفس سے پرواز کر رہے تھے تو کائنات کی ہر چیز آپ کی خدمت کر کے مسرت تھی

عطاروں نے اس شہنشاہ کے حکم کو آسمان کی لوح پر لکھ دیا

اس کے نزدیک رات کی حیثیت حروف جیسی تھی، وہ ستاروں کو داغ دھبے دور کرنے والی ریٹ

اور چاند کے ماتھے کو طغریٰ سمجھتی تھی.....

جبریل امین سدرۃ المنتہی کے پاس رک گئے اور ہراق کی جہد رفر ف نے لی۔ (رف ہا ر ق آ ن حیدر مک

۵۵ ویں سورہ الرحمن کی ۷۶ ویں آیت میں کیا گیا ہے۔ مترجم)۔ اس سے مراد جنت کی مسند، ٹائیچہ ہے۔ آخر میں

رفرف بھی پیچھے رہ جاتا ہے جیسے ”خزاں میں ایک پتے کو تازہ پھل سے الگ کر دیا جائے۔“ (یہیں رفرف کو نابالغ

سبز بول کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے)۔ اب حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ذات خداوندی سے ملاقات کے

ہے تہا عرش پر پہنچ جاتے ہیں جہاں آپؐ کو وہ مشاہدہ و انجس حضرات صوفیہ فاضلونی، ریت کے مطابق ”بالشافہ ملاقات کی پرواز“ کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

سپورے عمل میں براق کا کردار نہایت منفرد ہے اور ان قسموں میں اسے نمایاں طور پر نقشہ دیا گیا ہے۔ بیدھی یا براق کے تصور کو مکمل طور پر فہم و شعور پر فہم کر دیا جاتا ہے۔ اس واقعے کی تفصیلات کے ضمن میں سنا تازہ و بدستور جاری رہتا ہے۔

شاعر حضرات معراج کے واقعے سے مسلسل روحانی وجدان حاصل کرتے رہتے ہیں، اس سے انہیں انفرادی عظمت کو فصیح و بلیغ انداز میں پیش کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ایران و اس کے شافعی، اہل تشیع، اہل سنی کے صورت گروں اور نقاشوں نے واقعہ معراج کی نہایت خوب صورت پینٹنگز بنائی ہیں۔ چودھویں صدی کے آخر میں تیار کیے جانے والے معراج نامے کا نقش و نگار سے مزین نادر مسودہ اب پیرس میں محفوظ ہے۔ اس معراج نامے میں (جس کا اصل مسودے کے عین مطابق عمدہ ایڈیشن اب دست یاب ہے) ان تمام مرحلوں اور مقامات کی عکاسی کی گئی ہے جہاں سے نبی کریمؐ سفر معراج کے دوران گزرے تھے۔ دوسرے تمام فن پاروں میں صرف ستاروں بھرے آسمان کے راتے کی عکس بندی کی گئی ہے، جیسا کہ ایک سندھی لوک گیت میں کہا گیا ہے

ترجمہ: جبریلؑ آپؐ کے سامنے پیدل چل رہے تھے

اور دو لہا گھوڑے پر سوار تھا

ان پینٹنگز میں حضورؐ کو، جن کے چہرے پر نقاب ہے، شب کو براق پر سوار، رنگارنگ بادلوں میں گھبرانے آسمانوں سے گزرتے دکھایا گیا ہے۔ جدید دور میں بعض اوقات آپؐ کو براق پر بیٹھے خوب صورت سفید بادوں یا گلاب کے پھول کی تمثیل میں ظاہر کیا جاتا ہے، آپؐ کے رد و رفتی لباس میں ملبوس فرشتے عطر پاشی کرتے ہیں اور آپؐ پرے ترک و احتشام اور دھوم دھام سے شاہانہ انداز میں تخت خداوندی کے دروازے کی طرف جا رہے ہیں۔ جس کسی نے نظامی کے مسودے میں، جواب برائش لہیری میں ہے، سلطان محمدؒ کی منقش تصویر دیکھی ہے، وہ اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہے کہ شاعر اور مصور حضورؐ کے آسمانی سفر سے فیضان اور وجدان حاصل کرتے رہے ہیں اور انہوں نے ادب اور مصوری کے، نہایت نادر مذہبی شہ پارے تخلیق کیے ہیں۔ (S C Welch Wonders of the Age)۔ معراج کا واقعہ عوامی شاعری میں بھی مقبول موضوع رہا ہے اور لوک شاعر سفر معراج کے دوران رونما ہونے والے عجوبوں کو نہایت رنگین انداز میں پیش کرتے ہیں۔ اس صنف کی نظمیں ۱۳۰۰ عیسوی کے لگ بھگ اناطولیہ کے یونانی شاعر نے لکھی ہیں۔ (بھارت اور پاکستان کے مسلمانوں کی بوک شاعری میں بھی اسی قسم کی مثالیں موجود ہیں)

ترجمہ: خدا نے جبریلؑ کو بھیجا اور کہا:

”میرا محمد آئے گا!“

اس نے کہا: ”یہ براق ان کے پاس لے جاؤ“

”میرا محمد آئے گا!“

”وہ پہلے مہینے جائے گا“

اس کے سامنے فرشتے پرواز کریں گے

جنت کے دروازے کھول دو —

محمدؐ کو اس میں داخل کرو!“

”میرا محمد آئے گا، آئے گا“

”وہ میرا عرش دیکھے گا“

جنت کے پھول توڑے گا —

میرا محمدؐ انہیں سونگھے گا!“

”میں دور کی چیزیں اس کے قریب لاؤں گا“

میں اس کی ہر خواہش کو پوری کروں گا

اور تمام فرشتے سبز قبائیں پہنیں گے —

میرا محمدؐ دیکھے گا!“

ایسی نظمیں ہندوستان یا ترکی کے مسودوں میں موجود معراج کے واقعے سے متعلق سادہ بیننگلز سے گہری مراثت رکھتی ہیں بلکہ آج کل افغانستان اور پاکستان کے مال بردار ٹینکر ٹرکوں پر بھی اسی قسم کی تصویریں بنائی جاتی ہیں جن میں نفیس برقی کورہن کا لباس پہنایا گیا ہے۔ ان تصویروں کو بڑی احتیاط اور محبت کے ساتھ رنگ کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو یقین ہے کہ یہ مقدس مخلوق اس گاڑی کی حفاظت کرے گی اور جس طرح براق ان کے محبوب پیغمبرؐ کو تیزی اور احتیاط سے کہکشاؤں کے بیچ سے گزر کرے گا، اسی طرح وہ اس گاڑی کے محفوظ طور پر پاکستان کی سنگلاخ سڑکوں سے گزرنے میں ان کی رہنمائی کرے گا۔ جس طرح براق کی تصویر ایک تعویذ یا پاکستان کے پہاڑی علاقوں میں سادہ لوح ٹرک ڈرائیوروں کے لیے ظہرتی اثر رکھتی ہے یا برصغیر ہندوستان میں بزرگوں کے مشہور مزاروں پر جانے والے عقیدت مند اسے جادوئی چیز سمجھتے ہیں، اسی طرح حضرات صوفیہ حضورؐ کے سفر معراج کو ابتدائے اسلام سے لے کر اب تک روحانی مشاہدے کا ایک نمونہ اور مثال تصور کرتے ہیں۔ صوفیائے کرام نویں صدی سے اپنے وجدانی سفر کو آسمانوں کے سفر سے تعبیر کرتے چلے آ رہے ہیں کیوں کہ جیسا

کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں — یہ لوگ روحانی طور پر وہ مشاہدہ کرتے ہیں جو نبی اکرمؐ نے آسمانی طور پر پایا تھا۔ شامی برین کے تنہا صوفی بایزید بسطامی، جن کے اقصیٰ افلاک کی پروازوں سے متعلق مکاشفوں کا صفہ فیوں — ابتدائی قوال متناقض کا درجہ حاصل ہے، اس علامت کو استعمال کرنے والے غالب پہلے بزرگ ہیں۔ (بران: کتاب المبع: ج ۱ ص ۳۸۶ تا ۳۸۷ء ۳۸۷ء)

نیز کراۃ الاولیٰ ۱۷۶ تا ۱۷۷ء - Nicholson: An Early Arabic Vision of Abu Yazid - al- Bistami, Ritter

- Die Aussprache des Bayezid Bistami)

شمس تبریز نے کہا ہے "حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی اتباع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے خدا کے معراج پر تشریف لے گئے تھے، اس لیے تمہیں بھی آپ کے پیچھے جانا چاہیے۔" (فلان: مناقب اعرافین صفحہ ۶۶۶)۔ ابن سینا اور سہروردیہ سلسلے کے شیخ الاشراق (شیخ الاشراق سہروردی تھے اس لیے سہروردی ہوا) نے سہروردی سلسلہ طریقت سے ان کا کوئی تعلق نہ تھا۔ مترجم) سے لے کر ابن عربی تک تمام صوفیوں نے روحانی مکاشفوں کو جن سے ذریعہ راہ حق — متلاشی کی روح خدا کے ساتھ بالمشافہ ملاقات کرتی ہے، معراج کی اصطلاح میں بیان کیا ہے۔ ان لوگوں کو یہ بات بھی طرح یا تھی یا کم سے کم ان کے لاشعور میں موجود تھی کہ معراج ابتدائی مشاہدے کی ایک کیفیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ترقی میں بیک تھی سلسلے کے پیروکار ابھی تک معراج کی اصطلاح کو اس دن کے نام سے موسوم کرتے ہیں جب ایک نئے رنگ کو اس سلسلے میں داخل کیا جاتا ہے۔ اس شخص کو Miraein Kutlu olsun "خدا تمہاری معراج کو برکت دے" کے الفاظ سے مبارک باد دی جاتی ہے۔

اعلیٰ پائے کی صوفیانہ شاعری میں بعض اوقات براق کو عشق و محبت کے متبادل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ ربانی محبت، جیسا کہ رومی نے بار بار دہرایا ہے، انسان کو آنکھ جھپکتے ہی خدا کے حضور لے جاتی ہے جب کہ عقل ایک سنگڑے گدھے کی طرح غبار میں کھو جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ فارسی لفظ نزدبان (سیڑھی) جسے ستائی اور بعد میں رومی نے اپنے صوفیانہ کلام میں بکثرت استعمال کیا ہے، حضورؐ کے آسمانی سفر کی تلمیح ہو کیوں کہ اس لفظ سے عام طور پر "محبوب کی چھت" تک کے سفر سے مراد لی جاتی ہے۔ اور مولانا رومی نے سماع کو ایک سیڑھی قرار دیا ہے جو صوفی کو ساتویں کمرے سے بھی اوپر لے جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سماع میں صوفی خدا سے یک جا کی مشاہدہ کرتا ہے جسے "خدا کے ساتھ وقت" بھی کہا جاتا ہے۔

-(Schimmel: The Triumphal Sun, pp 289-90)

معراج کا صوفیانہ اور شاعرانہ ترجمہ اور تشریح کرتے وقت اس بات کو پوری طرح ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے سفر معراج کی کہانی کا دوسری تہذیبوں پر بھی گہرا اثر پڑا ہے۔ یہ س میں Uyghur معراج نامے کے مسودے میں چھوٹی تصویروں کی نقاشی دیکھیں، جن میں حضورؐ کے سفر معراج بلکہ دوزخ کی بعض تصویروں شامل ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان میں داستانے کی Divine Comedy کا رنگ موجود ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ کئی عشرے پہلے

Mignet Asin Palacios نے یہ دریافت کیا تھا کہ اس نئے کے مکاشفوں پر معراج کے قصوں کا اسلامی اثر موجود ہے۔ (Asin Palacios, Islam and the Divine Comedy)۔ اسے کی این این کامیڈی میں پہلے مرتبہ ملاحظہ فرمائی گئی ہے۔

یورپ میں اس کی پیدائش اس کے تھوڑے عرصے بعد Enrico Cennamo سے یہ ثابت ہوئی کہ ان اٹلی کے اس شاعر نے دنیا کا سب سے پہلا عربی اور عربی عربی کتابوں سے آگاہ نہیں تھی۔ اصل میں اس نے ان کے ان کاغذات میں اس کے پاس دنیا کے اس شاعر کے متعلق کی این تفسیلات بیان کی ہیں جن سے بتایا جاتا ہے۔ مابقی خیالات اس کے پاس قدیم عربی نسخوں سے تھے۔ یہ بھی قمری کی سہولت کے متعلق معراج سے یہ وضاحت ملے (اسی انداز میں آدھام)۔ اس سے اس کے اپنے اپنے شاعر کے اسلام کے ادبی علوم کی تاریخ میں دست اور درخ سے نہ کا نظریہ تصوف کی روایت سے باہر بھی نکلتا ہے۔ یہ اس کے طور پر ابو حامد مری (وفات ۵۰۷ھ) کی کتاب رمالہ الفخر میں بھی مذکور ہے۔ اس میں اس کی اپنی بادشاہت میں وہ نظر میں نہ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ (The Risalat al-Ghobar By Abul-Adh-Ad-Maari)۔ اس کتاب میں مصنف نے نئے علوم، خاص طور پر علم الطہار اور دوسرے علمی موضوعات پر تصانیف کی ہیں۔ یہ وہ کتاب ان گنت اختراعات، ذوقی الفاظ، موزوں نظموں اور کینہ و عداوت پر مبنی اس چسپ قلم سے ممتلئ ہے۔ یہ عربی زبان ہے۔ یہ گیارہویں صدی میں لکھی جانے والی یہ کتاب حد درجہ پیچیدہ لیکن بے حد ظریف اندوز شکار ہے۔ ۱۳۱۰ء میں تیسری صدی کے عربی نے عربی میں اس کتاب کی تفسیم شائع کی لیکن ان کی نظم "دوزخ میں بغاوت" معنی کی کتاب کی سبب کیف صدائے بازگشت ہے۔ الزہوی نے معری کا خاکہ اڑاتے ہوئے آخر میں اس پورے مشاہدے کو بد معنی کے باعث ہر خواب قرار دے دیا ہے۔ اس کے ایک سال بعد محمد اقبالؒ نے "ہور سے جاوید نامہ شائع کیا جس میں آسمانوں کے سفر کے نظریے کی جدید فلسفیانہ نقطہ نظر سے تشریح کی گئی ہے۔ وہ مومنانہ روئی کی قیادت میں، جنہیں وہ دیوان کامیڈی میں ورجیل (Virgil) کی طرح کلاسیکل معراج میں جبریلؑ کا روں سوچتے ہیں، مختلف جہانوں میں رہنے والی نمایاں شخصیات کے ساتھ سی سی، سماجی اور مذہبی مسئلوں پر تبادلہ خیالات کرتے ہیں۔ آخر میں وہ تجر جس حق کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ (Schimmel: Gabriels Wing, pp. 301-6)۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک راسخ عقیدہ مسلمان، جو دورِ حاضر کی جدید فنی کامیابیوں سے آگاہ ہو، حضورؐ کے سفرِ معراج کا مختلف زاویے سے جائزہ لیتا ہے۔ میں نے ۱۹۷۸ء میں پشاور یونیورسٹی میں ایک نامور عالم دین کو یہ نتیجہ خد کرتے سنا کہ انسان کے چاند پر اترنے کا واقعہ نبی کریمؐ کے آسمانی سفر کی حقیقت کا ٹھوس ثبوت ہے۔

ممکن ہے کہ انہوں نے یہ خیال محمد اقبالؒ کے اس شعر سے مستعار لیا ہو

سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے
کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں

نعتیہ کلام

فارسی کے پہلے عظیم شاعر حکیم سنائی (غزنوی۔ مترجم) (وفات ۱۱۳۱ھ) نے یہ وضاحت کی ہے کہ تمام اسلامی تہذیبوں میں رسول کریم کی مدح میں کہی جانے والی نعتیہ شاعری کی کن وجوہ کی بنا پر بے حد پذیرائی ہوئی ہے ترجمہ۔ آپ کے نام گرامی کے سوا کوئی اور لفظ کہنا

سہو خطا اور غلطی ہے

آپ کے سوا کسی اور کی مدح کرنا

شرمندگی ہے! شرمندگی ہے!

انیسویں صدی میں اردو کا ایک شاعر (غلام امام شہید—مترجم) کہتا ہے:

در پیش ہے عدم کا سفر سب کو دوستو

جو نعت کا کلام ہے توشہ ہے راہ کا

ان اشعار سے جو تاثر ابھرتا ہے، وہ نبی کریم کی تعریف میں رطب اللسان بیشتر شاعروں اور مصنفوں کے اظہار عقیدت کی عکاسی کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ان سب لوگوں کو یقین ہے کہ حضور کی عظمت کے ساتھ انصاف کرنا ممکن نہیں، نہ ہی آپ کے حسن و جمال اور شفقت و رافت کو موزوں الفاظ میں بیان کیا جاسکتا ہے۔ اس کے باوجود:

آدمی کیا مدح کر سکتے نہیں جن و ملک

حق تعالیٰ آپ کرتا ہے ثنائے مصطفیٰ

یہ سوال کسی مسلمان نے نہیں، ایک ہندو شاعر شیو پرشاد دوہی لکھنوی نے اٹھایا ہے جس کا دعویٰ ہے کہ

جان ہے پروانہ شمع لقائے مصطفیٰ

”حق تعالیٰ خود بخود ”مصطفیٰ“ ہے۔ یہ ٹھیک وہی نعت ہے جس کی وجہ سے شاعروں اور نقاد شاعری کے بھروسے اکٹھے کرنے والوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ نعت ہے پارہ قانون، ان یوسف اللہ بھائی کی ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگی رسول کریمؐ کی مدح میں لکھی جانے والی نعتیں جمع کرنے میں صرف کر دی تھیں۔ انہوں نے مضور کی شان میں عربی میں لکھے جانے والے پارہ نعتیہ نامہ ”یوسف اللہ“ میں شائع کیا ہے اور خود بھی اس مضرت کی مدح میں ہزاروں اشعار لکھے ہیں۔ یوسف اللہ بھائی نے خیمہ نقب نامہ آثارِ یسویہ سے یہ ہے جس میں اس روایتی یقین کا اعادہ کیا گیا ہے کہ ”شاعر لوگ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے شایان شان آپ کی مدح سرا کی نہیں کرتے“ کیوں کہ مضور کی عظمت کی مدح و ثنا کو مابعدِ زمیں نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی ایک نظم میں بھی اسی قسم کے جذبات کا اظہار کیا ہے:

ترجمہ خدا کے رسول کی مدح و ستائش جو تخلیق کی گئی ہر چیز کے پیغمبر ہیں

انسانوں میں سب سے زیادہ قابلِ پرستش ہیں

میں نے ان سے کہا: ”میں آپ کی تعریف میں کیا کہوں

کیوں کہ خالق نے خود آپ کی تعریف کی ہے اور کہنے کے لیے کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی؟“

دوسرے لفظوں میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ حقیقت میں قرآن کریم میں حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا نہایت

قابلِ ستائش الفاظ میں تذکرہ کیا گیا ہے اور خدا خود حضور پرورد و دوسلام بھیجتا ہے لہذا آپ جس تعریف کے مستحق ہیں، اس

طرح آپ کی مدح و ستائش کرنا انسان کے بس میں نہیں۔ اسپین کا مصنف لسان المدین الخطیب یہ سوال کرتا ہے

ترجمہ قرآن کریم کی آیات میں آپ کی حمد و ثنا کی گئی ہے — اس لیے

میں اپنی نعت میں آپ کی عظمت کی کس طرح تعریف کر سکتا ہوں؟

اسی طرح بصیرتی نے اپنی ہمزہ میں رعایت لفظی سے کام لیتے ہوئے کہا ہے کیا یہ حضورؐ کا معجزہ نہیں کہ زبانیں

آپ کی تعریف کرنے سے عاجز ہیں؟ کیا آپ کی مدح و ستائش اس بحر بے کراں کی مانند نہیں جس کا احاطہ کرنا غواصوں

کے بس سے باہر ہے؟

اگرچہ علمائے دین اور شاعر حضرات اس دہری مشکل سے پوری طرح آگاہ تھے، اس کے باوجود انہوں نے

بار بار حضورؐ کی تعریف و توصیف کی ہے اور محبت بھرے، رنگین اور سحر انگیز انداز میں آپ کو نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے

کیوں کہ ”دل آپ کے اسم گرامی اور اعلیٰ محاسن کا ذکر کرنے کا آرزو مند ہے“ تاکہ آپ کے ساتھ روحانی نسبت قائم

ہو سکے۔ "اس کی وجہ یہ ہے کہ عاشق کی فطرت یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کا مسلسل تذکرہ کرتا رہے۔" یہ سندھی زبان میں نعتوں کے مجموعے کے جامع ایڈیٹر کے الفاظ ہیں جس نے ایک اور جگہ یہ لکھا ہے

انسان کے روحانی انقلاب کی تاریخ میں رسول کریمؐ کے مفادوں کا مونا فہم افیا ہے۔ آپؐ نے وحدانیت کے انقلابی نظریے کے ذریعے انسانیت کے اتحاد اور انسان سے فاری ربط۔ یہ ایک بڑا صاحب۔ اس حضرتؐ نے "ظاہری شکل و صورت" کے بجائے "روح" کو ترازوی بخشی ہے۔ آپؐ نے انسانی فہم و فہم کو جس کا پوری دنیا نے پر تپاک خیر مقدم کیا ہے۔ آپؐ نے فرضی قیاس آرائیوں اور غیہ حقیقی نظریات سے بچنے میں اور مشاہدے کی راہوں کو روشن و تاباں بنایا ہے اور سماعت اور بصارت کی قوتوں کو علم اور عقل کے لیے استعمال کرنے کی ترفیب دی ہے اور انہیں عام کیا ہے۔ حضورؐ نے سورج اور چاند بنانے کی انسانی صداہیت کو بجا ہی نہیں بخشی زمین و آسمان واپس تابع بنانے کا سبق بھی سکھایا ہے۔ آپؐ نے بنی نوع انسان کو تحقیق اور نفسیاتی حقائق پر غور و خوض کے بعد حقیقت زوں کا ادراک کرنے اور اسے گرفت میں لانے کا شعور پیدا کرنے کی ہدایت کی۔ نوع انسانی کے اس جلیل القدر رہنما و رحمن، آپؐ کے صحابہ کرامؓ اور چاہنے والوں کی تعریف و توصیف کرنا فطرت سلیم رکھنے والے ہر شخص پر واجب ہے۔

تقریباً اسی زمانے میں جب حیدر آباد سندھ کے اس پاکستانی اسکالر نے سندھی زبان میں ختیہ کلام مرتب کیا، بھارت میں عثمانیہ یونیورسٹی حیدر آباد دکن کے فارسی ادب کے ایک پروفیسر نے مسلمانوں کی زندگی میں نعتیہ شاعری کے مرکزی کردار کے موضوع پر ایک طویل آرٹیکل لکھا۔ ان کے مطابق نبی کریمؐ کی مدح و ستائش اس حضرتؐ سے صرف عقیدت کا اظہار کرتا ہی نہیں بلکہ اس عمل میں "کردار سازی کی قوت" موجود ہے جس سے "کامل انسان بننے کی آرزو پروان چڑھتی ہے۔" (Rasheed, The Development of Natia Poetry, p.56)۔

نعتیہ شاعری میں رسول کریمؐ کا جو کردار متعین کیا گیا ہے، وہ دنیا کے سامنے خدا کے حضور سر تسلیم خم کرنے اور اس کی رضا و منشا سے ہم آہنگ ہونے کی ایک آئیڈیل مثال پیش کرتا ہے۔

نعتیہ شاعری کا بیشتر حصہ ان اخلاقی اور روحانی اقدار کے بارے میں ہے جن کا فرد کی تربیت اور انسان کی اجتماعی زندگی کے ساتھ براہ راست تعلق ہے۔

دوسری عالمی جنگ کے باعث جو افراتفری اور بے چینی پیدا ہوئی ہے، اس کا فطری نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ایک نئے عالمی نظام کی ضرورت شدت سے محسوس کی جانے لگی ہے جس کا اظہار بقائے باہمی کے لیے بڑے پیمانے پر کی جانے والی کوششوں سے ہوتا ہے۔ نعت لڑیچہ کی وہ صنف ہے جو نسلی، جغرافیائی اور طبقہ کی حد بندیوں کو توڑنے کے لیے کردار سازی کے ضمن میں اہم رول ادا کرتی ہے۔ (Resheed The Development of Natia Poetry, p.58)۔

ان اسکالروں نے جدید اصطلاح میں جن محسوسات کا اظہار کیا ہے، قرون وسطیٰ کی اسلامی دنیا کے لئے۔
 مسلمان ان سے، خوبی آگاہ تھے اور کتب خواص حضرات نے، انہیں مدح و تحسین سے سزا دیا ہے، جو ان سے
 دنیا کے عرب میں، مضامین انہیں تشکیل دے رہی تھیں اور انہیں، ہم آہنگی میں مدح و تحسین سے سزا دیا تھا۔ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)
 مدح و آلہ وسلم کے متعلق افسانوی داستانیں اور صوفیوں کی مدح والی سبنا نامی کتابیں، ان کے بعد صدیوں میں
 جانے والی نعتیہ شاعری کا اہم حصہ بن گئی ہیں۔

عرب روایت

رسول کریم کی تحسین و ستائش کے لیے ابتدائی نظمیں آپ کی حیات طیبہ کے ابتدائی میں۔ مدینہ منورہ میں
 حسان بن ثابت آپ کے شاعر کی حیثیت سے فرائض انجام دیتے رہے۔ ان کا فیضانِ ادب مدینہ سے ہی تھا۔
 ہندو اور وہ ظہور اسلام کے ابتدائی دور میں رونما ہونے والے اہم واقعات و شعروں سے قلوب میں افسانے تھے۔
 وہ حضور کے دشمنوں کے حملوں کا جواب دیتے اور مسلمانوں کے جرات مندانہ کارناموں کی تعریف کرتے چنا چہ ان
 نظمیں اسلام کی ابتدائی تاریخ کا اہم حصہ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ان نظموں میں نئی ہی مبادیات اور بنیادیں قائم
 موجود ہیں جن کی بعد میں شرح کی گئی ہے، مثال کے طور پر ان کا یہ بیان سند کا درجہ رکھتا ہے
 ترجمہ: میں خدا کی اجازت سے گواہی دیتا ہوں کہ محمدؐ

خدا کے وہ پیغمبر ہیں جن کا رتبہ آسمان سے بھی بلند ہے

حسن کی شاعری میں گو کہ اب بھی شراب اور عشق و محبت کے اشارے کئے موجود ہیں کیوں کہ سدم سے
 پہلے کی شاعری میں یہ ایک عام بات تھی، اس کے باوجود انہوں نے رسول کریم کی مدح میں جو شعر کہے، ان سے ان
 کے روحانی محسن اور مذہبی جوش و خروش کی عکاسی ہوتی ہے۔ خدا نے انہیں جن خوبیوں سے نوازا تھا، وہ سلامتی حقیقی
 روح کو اجاگر کرنے میں صرف ہوئیں۔ (Kister A New Edition of the Diwan of Hassan

- Ibn Thabit, p. 285)

حسان کہتے ہیں:

ترجمہ: ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں

اور خدا کی کتاب بہترین رہبر و رہنما ہے

اس سے پہلے ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ حسانؓ نے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے روتن و تاب و نور
 آپ کی ولادت کے موقع پر معجزوں اور آپ کی شفاعت کی امید کا بار بار تذکرہ کیا ہے چناں چہ اس میں جبریت کی کوئی

بات نہیں کہ بعد کے زمانے میں رسول کریمؐ کی شان میں غت اور قصیدہ لکھنے والے شاعروں میں سے ایک
 حسان کہا جاتا ہے۔ فارسی کا ایک شاعر نہایت عجز و انکسار کے ساتھ کہتا ہے۔

ترجمہ: اس انتشار اور افتخار میں نہیں

حضورؐ کی تعریف و توصیف میں حسانؒ کا کردار کیسے ادا کر سکتا ہوں؟

حضرت حسانؒ کے علاوہ کئی دوسرے شاعر بھی اس نصرت کے شائق تھے، ان کا نام بھی یہاں سے ملتا ہے

دور کی تاریخ کا ذریعہ ہے۔ ان میں حضرت کعب بن مالک اور عبداللہ ابن رواحہ شامل ہیں۔ (Sahmmed, A. ...)

... The Early Development of Islamic Religious Poetry, p 24)

لیکن بعد میں عربی کے سوا دوسری زبانوں میں ان دونوں شاعروں سے نام شائع نہیں ہوتا ہے۔
 غیر عربی زبانوں میں بھی ایک قصیدے کا ذکر بار بار کیا جاتا ہے اور یہ ہے نصرت کعب کا قصیدہ جو بعد میں عربی
 شاعری کا شہکار ہے۔ (حضرت کعبؒ اسلام لانے سے پہلے نبی کریمؐ کو بہت زیادہ کرتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد وہ
 مکہ سے بھاگ کر طائف چلے گئے۔ وہاں سے قصیدہ بابت سعادہؓ لکھ کر حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ درپے
 گزشتہ گناہوں کی معافی مانگی۔ حضورؐ نے ان کو معاف کر دیا اور قصیدے کے سنے میں اپنی چادر مبارک سے تلافی کی۔ ان
 قصیدے میں کعبؒ نے حضورؐ کو ”سیف من سیوف البند“ (بندوستان کی تلواروں میں سے ایک تلوار) کے ساتھ سے
 مخاطب کیا مگر آں حضرتؐ نے کعبؒ کے مصرعے میں اصلاح دے کر فرمایا: ”سیف من سیوف اللہ“ کہنا چاہیے یعنی اللہ
 کی تلواروں میں سے ایک تلوار۔ مترجم)۔

حضرت کعبؒ زمانہ جاہلیت میں رسول کریمؐ کے بارے میں بدگوئی کیا کرتے تھے، پھر حضورؐ کی شان میں یہ
 طویل قصیدہ لکھا اور حضورؐ کی موجودگی میں یہ قصیدہ سنایا جس کا آغاز ”بانت سعادہ“ (میر کی سعادہ مجھ سے جدا ہوئی
 ہے) سے ہوتا ہے۔ شاعر نے اسلام سے پہلے کے روایتی اسلوب کے مطابق محبوب سے جدائی کا ذکر کرتے ہوئے
 اس کی تلاش میں صحرا میں ایک تکلیف دہ سفر کا حوالہ دیا ہے۔ (اس سفر میں وہ اپنی اونٹنی کی ان لفظوں میں تعریف کرتا ہے،
 اور اب سعادہ تک بجز اس مضبوط بڑی اونٹنی کے اور کوئی نہیں پہنچ سکتا جو تھکن سے چور چور ہونے کے باوجود تیز رفتاری سے
 چھوڑے اور اس کی چال میں کوئی فرق نہ آئے)۔ شاعر صحرا کی تپتی ہوئی دوپہر کے بعد چائے تک اس غریب بیوہ کا ذکر
 کرتا ہے جو اس لیے نوحہ کر رہی ہے کہ اسے ابھی ابھی اپنے بیٹے (کعبؒ) کے مرنے کی خبر ملی ہے۔ اس کی اونٹنی کی
 حالت اس طرح ہے:

ترجمہ: اس اونٹنی کے اگلے دونوں ہاتھوں کا تیز چننے کے لیے جلد جلد اور بار بار پلٹنا

گویا اس دراز قامت اور ادھیر عورت کے دونوں ہاتھوں نے بار بار مارنے سے مانند ہے
جو کھڑی ہو کر ہاتھوں سے سینہ پیٹ پیٹ کر گریہ و زاری کر رہی ہو

اور (اس کا جوش بڑھانے کے لیے) وہ عورتیں نوحہ کر رہی ہوں یہ فائدہ مند نہیں، اس کا یہ انداز بہت ہی
وہ عورت اپنے دونوں ہاتھوں سے سینہ کوٹ رہی ہو اور زبان اس سے سینہ تک چاٹ رہی ہو
اور قند پرور لوگ اس کے چاروں طرف پھل خوری کر رہے ہوں۔ اسے اس کی اہمیت تو قائل یہاں ہے، یہ
اور ہر دوست نے، جس سے کچھ امید رکھتا تھا، یہی بات کہی کہ میں تمہیں غافل رہا، اسی طرح یہ غافل نہیں
چاہتا، میں تم سے بالکل امگ ہوں (اس لیے مجھ سے کسی قسم کی مدد کی امید نہ رکھو)

میں نے کہا تمہارا باپ نہ رہے! میرا راستہ چھوڑ دو، پھر خدا مہربان کی طرف سے جو مقدر ہو گا، وہ ہو جائے گا
ہر ماں کا بیٹا (ہر انسان) خواہ اس کی زندگی طویل ہو یا قلیل، ایک نہ ایک اس کا پانگ پڑھ کر اٹھایا جائے گا
جس پر میت لے جاتے ہیں

مجھے یہ خبر دی گئی کہ رسول اللہؐ نے مجھے قتل کرنے کا حکم دیا ہے مگر مجھے آپؐ سے عفو و درگزر کی امید تھی، ہونی ہے
اس کے بعد شاعر آں حضرتؐ سے مخاطب ہوتا ہے، اپنے گناہوں پر معذرت کرتا اور آپؐ سے معافی، تہ
ہے۔ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اس قصیدے کو سن کر اس قدر متاثر ہوئے کہ آپؐ نے اپنی چادر مبارک
(بردہ) حضرت کعبؓ کے کندھے پر ڈال دی اور ان کے گنہ گنہوں کو معاف کر دیا۔

اگرچہ بعض نقاد اس واقعے کی تاریخی حیثیت کے بارے میں شک و شبہ کا اظہار کرتے ہیں، لیکن کعبؓ کے
بردہ شریف کو عربی شاعری میں جدید ہی خصوصی اہمیت حاصل ہو گئی اور اسے نہ صرف حضورؐ کی شان میں رطب اللسان بعد
کے تمام شاعروں کے نزدیک ایک ماڈل کا درجہ مل گیا بلکہ خود اسے بھی ایک مقدس قصیدے کی شہرت مل گئی، اس قصیدے
پر آج تک تبصرے ہوتے ہیں، اس میں توسیع کی جاتی اور اس کا تتبع کیا جاتا ہے۔ وادی سندھ کے دور دراز کے علاقوں میں
مقبول عوامی شاعر بانٹ سعاد کے الفاظ سے اپنے لقب (بھان) اخذ کرتے ہیں۔ نبی کریمؐ کا چوڑی دھاری والا
بردہ میانی، جو یمنی کپڑے سے تیار ہوا تھا، فارسی کا شعری محاورہ، خاص طور پر جاتی کے کلام میں حضورؐ کے آفتاب جیسے
چہرہ انور کے اس نقاب کی علامت بن گیا ہے جسے اٹھانے کے لیے آپؐ سے درخواست کی جاتی ہے تاکہ عقیدت مند
مسلمان آپؐ کا رخ انور دیکھ سکیں۔

رسالت مآب کی رحلت کے بعد آپؐ کے لیے کئی مختصر مرثیے کہے گئے جن میں سے بعض مرثیے
خلفائے راشدینؓ نے کہے تھے۔ لیکن ابتدائی صدیوں میں رسول کریمؐ کے اعلیٰ محاسن اور اوصاف کو شاعری کے بجائے نثر

میں لکھا گیا۔ ہم پہلے یہ بیان کر چکے ہیں کہ پر شکوہ الفاظ کا حامل یہ مثنوی شاعر، جس میں ادبی و تاریخی حقائق کے ساتھ جلوہ گر ہے اور جس کی رعنائی کے باعث اس کا ٹھیک ٹھیک ترجمہ نا اہل کا مطلب، تاہم ادبی و تاریخی حقائق سے متعلق کئی کتابوں پر مشتمل ہے جن میں رسول اللہ کی بے مثل مصروفیت، ان کے فرائض و عبادت کی تفصیل کے ساتھ احاطہ کیا گیا ہے۔ پہلی ہزاری (دسویں صدی) کے آخر میں نقاشی کے فن میں اس وقت کے ادیبوں نے القابات کو بڑی عرق ریزی سے اکٹھا کیا جنہیں آپ کے ذکر کے سلسلے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ان تصانیف اور خالص ادبی کتابوں کے تعارفی حصوں میں اثنی عشری کے مجموعے میں اس قسم کے بیان موجود ہیں۔

آپ اپنی قوم کو تاریخی سے روشنی کی طرف لائے، اسے اس وقت سایہ بہنا یا جب تاریکی سے نکلے۔ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) خدا کے پیغمبر اور محبوب ترین دوست، خدا کی مخلوق میں سب سے پناہ دہندہ اور انتخاب ہیں، خدا کی سب سے بہترین مخلوق اور خدا کی زمین پر خدا کا ثبوت ہیں، آپ خدا کی صداقت کی طرف رہنمائی کرنے والے، انسانوں کو خدا کی حکمت و دانائی کی جانب بلانے والے ہیں جن کی وادت بنی نوع انسان سے ہے باعث رحمت اور جن کی اس دنیا میں تشریف آوری اقبال مندی کی علامت ہے، آپ کا نور طوع و نہی کے لیے روشن تاباں اور شب کو چراغ کی طرح دمکتا ہے، حضور اس دنیا میں جنگوں میں فتح یاب ہوئے اور آپ کا عہد انصاف و عدالت خدا کی حمد و ثناء سے معمور ہے۔۔۔۔۔

جہاں تک ہمیں معلوم ہے، رسول کریم کی مدح و ستائش میں نعتیہ شاعری کی صنف کا آغاز گیارہویں صدی کے شروع میں ہوا اور اثنی عشری کے اسلوب پر ایک نیا طرز بیان بھی شاعری میں در آیا۔

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے ساتھ اظہار عقیدت کو ادبی صنف میں اٹھانے کا زیادہ تر کام حضرات صوفیہ نے انجام دیا ہے۔ وہ نظم، جسے آج تک بے مثل اور جامع تصور کیا جاتا ہے اور جس میں اس حضرت کی حد درجہ تعریف و توصیف کی گئی ہے، اسے لکھنے کا اعزاز بھی تصوف کے ایک سلسلے کے رکن کو حاصل ہے۔ اس نظم کے مصنف محمد البصری (وفات ۱۲۹۸ء) کا تعلق ابوصرمصر سے تھا اور وہ شاذلیہ سلسلے کے ابوالعباس امری کے مرید تھے۔ انہوں نے اس نظم کے علاوہ حضور کی مدح میں کئی اور فصیح و بلیغ نعتیہ اشعار بھی لکھے ہیں۔ (Nicholson Literary History of the Arabs)۔ اس سلسلے میں غالباً ان کی سب سے معرکہ آرا نعت ہمزیہ ہے جس میں رسول کریم کے مشہور معجزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ لیکن بصیری کے نام کو ہمزیہ نے لافانی نہیں بنایا بلکہ انہیں اس قصیدے نے امر کیا جو البردہ (ترکی میں اسے عموماً البرہہ کہا جاتا ہے) کے نام سے مشہور ہے۔ روایت ہے کہ بصیریؒ پر فالج کا حملہ ہوا تھا، اس پریشانی میں انہوں نے حضور سے رجوع کیا اور آپ کی شان میں ایک نظم لکھی۔ مسند نوں کو رسول کریمؐ کی شفا یاب

نے قوت پر پورا یقین تھا اور بے یمنان چہ بسیر کی خواب میں اس قدرت کی ریت ملی وہ اس طرح آپ نے ریت مقدسہ اور ان قصیدہ بات عا دت کے بعد حضرت حب سے نہ ہوں۔ یہی چہ اس مبارک والہ کی تمی
او میں آپ نے بسیر کی وہی یہی چہ اور عطا مالی ریت کے اس طرح حب و تمام فاش و عاف و باقی
ملن بسیر کی بھی آپ کی چہ اور ریت کے قدرت وہ کہ اور اعلیٰ معینے چہ ہے۔

Swahili Islamic Poetry - عذایا کی زبان میں سہویں صدی میں اس قصیدے کا ترجمہ ہوا تھا۔ اس میں اس
بربر میں اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ سواحلی زبان کے مترجم نے قصیدے میں ایک مختصر اضافہ کیا ہے۔ اس سے پردہ
کی برکت اور اس کی طلسماتی طاقت پر یقین کا اظہار ہوتا ہے:

ترجمہ: خدایا! میری بیوی کی مدد کر!

اے زندگی کی آفات سے محفوظ رکھ!

اور کل جب دوسری زندگی میں قیامت کا دن ہو تو

وہ کسی حساب کتاب یا سزا کے بغیر جنت میں داخل ہو!

غیر عرب ملکوں کے لوگ بردہ شریف لکھ کر قصیدے کی اصل عبارت ایک دو ترجموں کے ساتھ چھاپتے رہے
تا کہ وہ اصل متن کے برکات سے پوری طرح مستفیض ہوں اور اس کے ساتھ ہی غیر ملکی قاری اپنی ہی زبان میں اس
مترجم لیکن پیچیدہ عبارت سے بہرہ مند ہو سکے۔ لاہور، دہلی اور دوسرے مقامات پر بردہ شریف کے اصل متن کے ساتھ
ترجمے پر مبنی ایڈیشن کتابوں کی دکانوں پر دست یاب ہیں۔ اصل متن کے ساتھ فارسی و اردو میں باتحہ سے لکھا ہو
نہایت دیدہ زیب ایڈیشن حال ہی میں حیدرآباد دکن سے شائع ہوا ہے۔ دکن میں بردہ شریف کے بعض حصے قرآن کریم
اور نعتیہ کلام کے ساتھ مخصوص محفلوں میں پڑھے جاتے ہیں۔ (ایس ایس خسرو حسینی نے بردہ شریف پڑھنے کی غرض سے
حیدرآباد دکن میں اپنے مکان پر نہایت مہربانی سے میرے لیے ایسی ہی ایک محفل منعقد کرنے کا اہتمام کیا تھا)۔ اور
حضرات صوفیہ نے اسے مناسب طریقے سے پڑھنے کے لیے خاص اصول وضع کر رکھے ہیں۔ (ایس بی بخاری
جواہر الاولیٰ صفحات ۴۴۴، ۴۴۵)۔ قصیدے میں جہاں حضور کا اسمِ برامی آئے، تسلیہ پڑھا جاتا ہے۔ ایسے موقع پر ۴۱
۱۴۴ اور اگر ممکن ہو تو ۱۰۰ مرتبہ درود شریف پڑھا جاتا ہے۔

لیکن یہ صرف مسلمان ہی نہیں جنہوں نے بار بار بردہ شریف سے رجوع کیا ہے بلکہ یورپی اسکالرز بھی مشرقی علوم
یکھنے کے ابتدائی مرحلے میں ہی اس قصیدے میں دل چسپی لینے لگے تھے۔ یہ قصیدہ پہلے پہل ۱۷۶۱ عیسوی میں میڈن
نیدرلینڈز میں شائع ہوا تھا چنانچہ مغرب میں شائع ہونے والی عربی کی یہ پہلی ادبی کتاب ہے۔ ۱۸۲۴ء میں
Rosenzweig Schwannan نے بردہ شریف کا منظوم ترجمہ کیا جس کے بعد ایک نوجوان جرمن مستشرق C. A. Rats
نے ترک اور فارسی منظوم ترجموں کے ساتھ اس کی تدوین کی اور نہایت عمدہ لیکن ثقیل جرمن نثر میں اس کا ترجمہ کیا۔ بد قسمتی
سے یہ جرمن اسکالر تپ دق کے مرض کی وجہ سے جوانی ہی میں انتقال کر گیا اور اس کی کتاب کو دوسرے لوگوں نے شائع
کیا۔ فرانس کے عظیم مستشرق Sylvestre de Sacy نے ۱۸۲۲ عیسوی میں بصیری کے قصیدے کا فرانسیسی میں ترجمہ

یہ بعد میں فرانس ہی کے ایک ریکارڈر Pierre Barbet نے، جسے سوویات شاعری سے کوئی تعلق نہیں تھا، برسرِ قلم
 پر مفید شرح لکھ کر اس قصیدے کے بارے میں نئی اہم صورتیں دیے۔ برطانیہ کی دانشور سب ایلین ریڈ ہاوس نے ان کی
 پرستاش کی جانے والی کتاب (Asian Poets for English Readers, Glasgow 1881) pp. 10-41 میں اس
 قصیدے کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔ انگریزی دان طبقے کے لیے اس سے زیادہ سلیٹ سے قابلِ اقتداء، جدید اور
 - دہرہ جیفرے نے یہ ہے جسے ان کی کتاب Reader on Adam میں شائع کیا ہے۔

اور دوسرے پیغمبر علم اور لطف و کرم میں آپؐ کے قریب بھی نہیں آ سکتے
 بصیرتی نبی کریمؐ کو امت کا روحانی پیشوا، شافعِ محشر، انجمنِ دہانے والا اور خاتم النبیین سمجھتے ہیں۔ قصیدے
 میں حضورؐ کی معجزانہ ولادت کا بہت مختصر ذکر کیا گیا ہے اب اسے دوسرے فقرے میں لکھتے درختوں کا سجدہ ریز ہونا، نہایت
 تفصیل سے بیان کیا گیا ہے:

ترجمہ: آپؐ کے اشارے پر درخت سجدہ کرتے ہوئے

بغیر پاؤں کے ایک ٹانگ پر چل کر آپؐ کی خدمت میں حاضر ہو گئے

جیسے وہ کسی فرحت بخش تحریر کے لیے کوئی خط کھینچ رہے ہوں

ان کی شاخوں نے شاہراہ کے درمیان لکھ دیا

آپؐ جہاں تشریف لے جاتے، ابرا کا ایک ٹکڑا

بھٹی کی طرح تپتی ہوئی دھوپ میں آپؐ پر سایہ نکل رہتا.....

بصیرتی نے آں حضرتؐ کے سفر معراج کے واقعے کو بڑے دل نشین پیرائے میں بیان کیا ہے

ترجمہ: رات کو آپؐ نے ایک مسجد حرام سے دوسری مسجد حرام تک سفر کیا

جس طرح تیرہ دھار شرب میں چودھویں کا چاند چمکتا ہے

آپؐ بلندی کی طرف چڑھتے گئے یہاں تک کہ ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے

کہ ”قب قوسین“ جتنا فاصلہ رہ گیا، اس سے پہلے کوئی اس مقام پر نہیں پہنچ

اسی سبب سے سارے انبیاء نے آپؐ کو ترجیح دی

تمام پیغمبروں نے بھی اس لیے آپؐ کو ترجیح دی کیوں کہ آپؐ ایسے آقائے جن کے نوکر چاکر اس کی خدمت
 کرتے ہیں

آپؐ نے ساتویں آسمان کو ایک سے دوسرے سرے تک پار کیا

یہاں آپؐ کے فاتحانہ جلوے کا استقبال کیا گیا اور خدا کی حمد کا پرچم آپؐ کے ہاتھ میں تھا

بصیرتی نے حضورؐ کو پھولوں اور بحر بے کنار کہا ہے اور اس شعر کی عمومۃً تقلید کی جاتی ہے

ترجمہ: آپؐ شفقت و رافت میں ایک پھول اور حسن و جمال میں چودھویں کے چاند کی مانند ہیں

فیاضی اور سخاوت میں سمندر اور بلند ارادوں میں وقت جیسے

لیکن یہ شفیق اور فیاض پیغمبرؐ جنگ کے موقع پر ایک ہیرو بھی ہے اور آپؐ کی عسکری کامیابیوں کی ہولناک

تجارت و صنعت

ترجمہ: پتہ میدان جنگ میں بھڑکی سے مارا جاتا ہے۔

یہ سب کچھ اس درخوبہ، یازد، و غیرت و دلیری سے

آپ نے تیرے ہوئے جنسی گھوڑوں پر سوار فوج کے بحریہ کی قیادت

یہ ہیر و پھری ہوئی سمندری موجوں کی طرح دشمن پر جھپٹ :-

ن میں سے جو ایک نے اپنی جان خدا سے پار کر رکھی تھی اور اسے اسی خدا کی دیوانی

مردوں، شہن پرکاری ضرب لگاتا، ہر ایک نے سر ہونٹا ہاں ہاں۔

بھیری نے بھس پچے اور بعد میں آنے والے شام اس دن میں اس حدقت کا نام لیا۔ یہ سب سچ ہے۔

موتے کے دست رسول اللہ کے ساتھ اس کا نصوص تعلق ہے اور انصوراً اپنے ہم نامی مخالفت نے یہ کیا۔

یہیں بیسی بیس دوسرے مسلمانوں کو اختیاب کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ حضرت کی جو بات کہی ہے، یہ بات

جے۔ سے میسر یوں کی طرف سے حضرت عیسیٰ کی مدح سرائی کے ساتھ گڈ مڈ نہ کیا جاوے۔ یوں۔ عیدانی۔ کی۔ یہ۔

نوشہ کا بیہ نہتے ہیں۔ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اگرچہ تمام اعلیٰ اوصاف سے متصف و مرتبہ ہیں، مگر

کے مالک ہیں لیکن آپؐ بہر حال خدا کی مخلوق ہیں:

ترجمہ: میرا ملک اپنے پیغمبر کے بارے میں جو بھی دعوے کرتے ہیں، انہیں ایک طرف رکھ دو۔

لیکن تم اپنے رسول کی مدح میں جو بھی کہو، اس پر استقامت اختیار کرو

آپ کی شرافت اور نجات کے ضمن میں جو چاہو، کہو

آپ کی عظمت اور بزرگی سے جو باتیں منسوب کرنا مقصود ہو، کہو

کیوں کہ رسول خدا کی برتری اور فضیلت کی کوئی حد نہیں

جو بھی شخص اپنے منہ سے کلام کرتا ہے، وہ ان فضائل کا (مکمل طور پر) اظہار کر سکتا ہے

بیسویں کے برہم شریف میں وہ تمام نظریات موجود ہیں جن کے ساتھ قرون وسطی کے مسلمانوں کو اپنا محبت نئی

اور جنہیں وہ تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ اس قصیدے نے عربی میں حضور کی مثالی تصویر کشی میں خاصی مدد کی ہے اور اس کے

نیچے میں غیر عرب اسلامی شاعری پر بھی گہرا اثر پڑا ہے۔

تیرہویں صدی کے وسط تک عرب ملکوں میں صرف چند ایسے مصنف موجود تھے جن کی کتابچہ نمبروں سے یہ

عند یہ متانت کہ آنے والی صدیوں میں مذہبی شاعری کو بے حدامیت حاصل ہونے والی ہے۔ اس دور میں شاعری میں

پیروی کی ہے اور میل دیر بھی کئی نظمیں لکھی ہیں۔ عرب ملکوں میں نعتیہ شاعری تیزی کے ساتھ مقبول ہوتی رہی، اس میں سے بعض نظمیں گائی جاتی تھیں اور انہیں یاد کرنا بہت آسان تھا۔ ایسی شاعری ہر صنف میں دینی و دنیوی میں برسرِ عام کلاسیکل قواعد کی جزوی طور پر پابندی کی گئی۔ اس میں مودوششہ طرز کی شاعری شامل طور پر نظر آتا ہے۔ اس اسلوب کی خاص طور پر بڑی پذیرائی ہوئی یہاں تک کہ عبد فنی نابونی جیسے صوفی شاعر نے (۱۲۰۰) میں صدی کے آخر اور اٹھارویں صدی کے شروع میں (رسول کریم کی تعریف کے لیے ان اسلوب کا انتخاب کیا۔

یہ بات دل چسپی سے خالی نہیں کہ نہ صرف عرب ملکوں بلکہ مسلم ہندوستان میں بھی عربی تصنیف کی روایت دیر سے محفوظ رکھ گیا ہے اور شمالی ہندوستان اور دکن میں ایسے کئی شاعر اور محقق دین مودوششہ جیسے جو قرون وسطی کے عربی شاعروں کے اسلوب میں مسلسل لکھتے رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی بہت حد تک ان کے دین و مشقت زبان ہے۔ (Muid Khan: The Arabian Poets of Golconda, pp 102-8)۔ اس ضمن میں جید عالم آزاد، بکرمی (وفات ۱۷۸۶ عیسوی اورنگ آباد) کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے جنہیں اعلیٰ پائے کی عربی شاعری کہنے پر "حسان الہند" کہا جاتا ہے۔ ان سے تھوڑی دیر پہلے دہلی کے عظیم مصلح عالم دین شاہ ولی اللہ نے سرور کائنات کے تقریباً بیسویں معجزوں کے بارے میں روایتی تشبیہوں کو استعمال کرتے ہوئے عربی اشعار لکھے جن کا ذکر انہوں نے زیادہ شہید اور متین انداز میں اپنی فاضلہ تصنیف میں کیا تھا۔ جنوبی ہندوستان میں نہ صرف بروہ شریف و راسی قسم کی دوسری مشہور نظموں میں شعری اضافے کیے گئے بلکہ صوفیہ ذہن رکھنے والے شاعروں نے عربی کی کلاسیکل روایت کو اپنے اپنے لسانی، حول میں بھی متعارف کرایا، مثال کے طور پر عربی کے گراں قدر اسلمی لٹریچر کو تامل زبان کے قالب میں ڈھال دیا گیا ہے۔ ان میں عمر پلاور کی سیرت پرانم (۱۷۰۰ عیسوی) سب سے قابل ذکر ہے جو نبی کریم کی حیات طیبہ کے واقعات پر مبنی ایک طویل نظم ہے۔

مدینہ منورہ میں حاضری کی آرزو

مصر کے صوفی شاعر ابن الفرید (وفات ۱۲۳۵ عیسوی) (غالباً یہ ابن القارض ہیں، ابن الفرید نہیں۔ مترجم) نے، جو برسوں حجاز میں مقیم رہے، اسلام کے مقدس شہروں (مکہ اور مدینہ۔ مترجم) میں حاضری دینے کے لیے اپنی سب سے تالی کا اس طرح اظہار کیا ہے:

ترجمہ: درد کی شدت جب میری روح میں اتر جاتی ہے تو اس حال میں حجاز کی تازہ جڑی بوٹیاں ہی مرہم کا کام دیتی ہیں۔

(Nicholson: Studies in Islamic Mysticism, p.181)

الفرید غالب پہلا شاعر ہیں جنہوں نے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شعر میں دلی محبت کے ساتھ اشتیاق اور محبت کا اظہار کیا ہے۔ لیکن تیرہویں صدی سے بعد اس موضوع کا شاعری میں سب سے زیادہ ہیئت دلی گئی چنانچہ حضور کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی غرض سے مختلف تمدنی فقیہوں میں مدینہ منورہ، جہاں رسول اللہ کی آخری آرام گاہ واقع ہے، آج تک شاعریوں، قصیدوں، غزلوں اور مثنویوں کے درجہ آور اور نور آندرے نے درست کہا ہے کہ یہ نظریہ کہ آج حضرت کے روضہ اقدس کی شاعریوں میں شفاعت کی ضمانت ہے، کثر عقاید رکھنے والے مسلمانوں سے یہ باطل کیا ہے۔ (Arabic Poet, Muhammad, pp 286, 286) وہابی آپ کے روضہ مبارک پر حاضری دینے پر پابندیوں سے دلی محبت ابن تیمیہ نے کی تھی۔ (ابن تیمیہ کا خیال تھا کہ صرف خاص مقصد کے لیے روضہ اقدس پر حاضری دینا "بغوات" ہے۔ (Memon Ibn Taimya's Struggle against Popular Religion, pp 15, 286, 292)۔ مومن علی صفی حسین کا کہنا ہے کہ ادب میں یہ نظریہ سب سے پہلے مصر کے اہل حدیث شاعر ابن دلیق (وفات ۳۰۲ھ) نے پیش کیا تھا لیکن خیال ہے کہ یہ نظریہ پہلے سے چلا آ رہا تھا۔

شاعر حضرات قصیدے کی کلاسیکل عرب شکل اور ہیجان انگیز تعارف تشبیب کے ذریعے مدینہ منورہ میں روضہ نبوی کی زیارت کے تصور کو اجاگر کرتے رہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے دور افتادہ محبوب کے ہر تک کے سفر، رات کی تفصیل کو اپنے محبوب پیغمبر کے روضہ اقدس تک کے سفر میں تبدیل کر دیا۔ مسافر شاعر کے بے قرار دل کو ریک ز رعب میں پاؤں میں چھپنے والے کانٹے ریشم و حریر اور زربفت کی مانند نرم محسوس ہوتے ہیں۔ محبوب کے گھر تک پہنچنے اور دشوار گزار سفر کی تفصیل کا موضوع لوک شاعری میں بھی درآیا چنانچہ شاہ عبداللطیف کے کلام میں اونٹ کی مہار (جس سے مراد انسان کی بے چین اور سرکش روح ہے) محبوب پیغمبر کی جانب موڑ دی جاتی ہے جو "شہد سے سینہ در منہ سے زیادہ خوشبودار ہے۔" اور فروزاں چاند سے کہا جاتا ہے کہ وہ مسافر کے محبت آمیز خیالات کے ظہار کے لیے محبوب کے پاؤں چوم لے۔ جو شاعر خود دیا ر حجاز کا سفر نہیں کر سکتے تھے، وہ نئے استعارے اور تشبیہیں استعمال کر کے اپنے خیالی سفر کی تفصیلات لکھتے، بدستور کے ذریعے حضور کو سلام بھیجتے اور اسے کہتے کہ وہ آپ کو ان کی محبت و عقیدت سے آگاہ کر دے۔ یہ نظریہ بھی عشقیہ شاعری سے مستعار لیا گیا کیوں کہ غیر عرب ملکوں میں غزلوں کے ذریعے دلی جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ غرض سلام کو مذہبی شاعری میں ایک منفرد صنف کا درجہ مل گیا۔

مصر کے چودھویں اور پندرہویں صدی کے شاعر گو کہ اس سرزمین کو دیکھنے کا اشتیاق ظاہر کرتے کیوں کہ اس ملک میں حضور کی مہر پذیر تھے لیکن واقعہ یہ ہے کہ افریقا اور فارسی بولنے والے ملکوں میں اس موضوع پر زیادہ لکھا گیا ہے۔ جو شاعر

مدینہ منورہ سے جس قدر دور رہتا ہے، اسی قدر اس میں روضہ مبارک پر حاضری کی تڑپ رہا کرتی ہے جس کا نتیجہ مدینہ شہری کلام کے ذریعے اظہار کرتا ہے۔ ترقی کی ایک نہایت مائیں اور علمی تعلیم یافتہ خاتون اہل شہین نے اپنی تہوار کتاب Mecca the Blessed, Medinah the Radiant میں یہ عبارت لکھی ہے: روضہ مقدس کی زیارت اور حاضری کی آرزو کو زندہ مذہب (اسلام) کا اب بھی ایک غائب عنصر سمجھا جاتا ہے۔ ہجرت و پستون کے بین مسلمانوں کو فریضہ حج ادا کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے، وہ مکہ معظمہ کے بعد جب مدینہ منورہ میں آتا ہے، حاضری کا نہایت وجد آفریں الفاظ میں تذکرہ کرتے ہیں اور ان محوں دیا کرتے ہیں جب وہ روضہ مقدس کے سامنے کھڑے تھے تو ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔

پندرہویں صدی کے مصری، کارالسیوطی نے ایک رسالہ لکھا تھا جس میں مدینہ منورہ میں رموز برینہ کے روضہ مقدسہ پر حاضری دینے والے زائرین کو آپ پر درود و سلام بھیجنے کے آداب سکھاتے ہیں

جب وہ (زائر) مسجد نبوی میں داخل ہو تو اسے روضہ ("باغ" حضور کے مزار کے مغرب میں ستون تک جگہ) پر دو رکعت نفل ادا کرنے چاہئیں، پھر وہ اپنا منہ قبلہ شریف کی طرف کرے اور لحد کے قریب جا کر رہائے چار قدم کے فاصلے پر اس طرح کھڑا ہو جائے کہ قدیل اس کے سر کے اوپر اور اس کا رخ قدیل کے سامنے کی طرف ہو۔ اس طرح جب وہ پائنی کی جانب کھڑا ہو تو اس کا منہ آل حضرت کے چہرہ مبارک کی طرف ہوگا۔

زائر کو چاہیے کہ وہ اپنے سامنے روضہ مبارک کے زیریں حصے کو دیکھے، اس کی نکاحیں بخروا و انکسار سے بھگی ہونی ہوں اور وہ عالم استغراق میں عقیدت و احترام کے جذبات سے رزائل و ترساں ہو۔ پھر اسے یہ کہنا چاہیے "اے خدا کی مخلوق کے لیے سرمایہ انبساط! آپ پر خدا کی رحمتیں نازل ہوں! اے خدا کے محبوب! آپ پر خدا کی رحمتیں نازل ہوں! اے خاتم النبیین! آپ پر خدا کی رحمتیں نازل ہوں! اے گروہ انبیاء کے سردار! آپ پر خدا کی رحمتیں نازل ہوں! اے خوش خیروں دینے والے! آپ پر خدا کی رحمتیں نازل ہوں! اے انسانیت کو ہم و آگہی کا سبق سکھانے والے! آپ پر خدا کی رحمتیں نازل ہوں! اور آپ کی آل پر، آپ اور آپ کی ازواج مطہرات اور مہبت امومنین پر، آپ و آپ کے صحابہ کرام پر، آپ پر اور تمام نبیوں اور پیغمبروں پر اور خدا کے تمام متقی اور پرہیزگار عبادت گزاروں پر خدا کی رحمتیں نازل ہوں۔ (Padwick: Muslim Devotions, p.223)۔ جو شاعر کسی وجہ سے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ حاضر نہ ہو سکے، وہ ان مقدس شہروں کے فیوض و برکات کے بارے میں ہمیشہ رطب اللسان رہے ہیں۔ یونس امیرے ۱۳۰۰ عیسوی میں مکہ اور مدینہ جانے کے آرزو مند رہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگر وہ ان مقدس مقامات پر حاضری دیتے تو ان کے ان جذبات کیا ہوتے:

ترجمہ: اگر خدا مجھے وہاں جانے کا موقع دے

تو میں روتا ہوا وہاں حاضری دیتا
اور مدینے میں محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)

کو روتا ہوا دیکھتا

یونس میرے سے کوئی بڑا سو سال بعد ہات کے جاتی نے یہ تھیں مدت میں مدینہ منورہ کی تھیں
جس میں حضور کے شہ کا نام مردیف اور قافیے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے

ترجمہ: مدینے کے ریگستان میں ہماری حیثیت گل لالہ کی سی ہے

ہمارا دل مدینے کی آرزو میں داغ داغ ہے

عقل مند کے سر سے جنت کی خواہش محو ہو سکتی ہے لیکن

مدینے کی آرزو اس کے دماغ سے کبھی نہیں نکل سکتی

طوبی کا درخت جس نے عرش کی چوٹی سے سر نکال رکھا ہے

اس کی حیثیت مدینے کے کھجور کے درخت کی ایک شاخ سے زیادہ نہیں

جب تم کھجوریں کھاؤ تو ان کی گھلیوں کو چوم لو کیوں کہ

مدینے کی کھجوروں کی گھلیاں فرشتوں کے گلاب کے باغ کی تسبیح کے دانے ہیں

مولا نا جاتی یہ بیان کرنے کے بعد مدینے کی گرد حضور کے وجود کی برکت سے کس طرح پانی میں تبدیل ہوئی

ہے اور کس طرح آفاقی عقل مدینے کے سمندر میں غوطہ زن ہے، ایک مرتبہ پھر اپنے پسندیدہ ذومعنی الفاظ استعمال

کرنے کی طرف پلٹتے ہیں اور یہ سوا کرتے ہیں کہ کیا مدینہ کا پہلا حرف میم محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے پتے حرف

میم سے تشابہ نہیں اور کیا مدینہ کا میم محو کرنے سے دین کا لفظ نہیں بن جاتا؟

ترجمہ اسلامی سکوں کی طرح برصغیر ہند کے شاعر بھی سلطان مدینہ سے ہی امداد طلب کرتے ہیں

ترجمہ: سلطان مدینہ! میری آہ و فغاں سنئے —

آپ سفر و حضر میں حفاظت کرنے والے ہیں

آپ ہی ساحل پر پہنچاتے اور مسافروں کی رہنمائی کرتے ہیں

مدینے کے والی! میری فریاد سنئے!

میری ساری امیدیں آپ ہی سے وابستہ ہیں

کسی دوسرے مددگار کے متعلق میں نے کبھی نہیں سوچا

دینے کے دولہا! میری پکار سنئے!

[illegible]

یہ شعور سندھ کے شہرہ آفاق ادیب نے مختصر، نیم صدی کے عرصہ میں برآمد کیا ہے۔

۲۷۷

۱۰۰ ہے مختصر مترجم بیورو میں اس امید کا انداز کیا کہ انہیں آپ کو آج تک خیر ہو۔

ترجمہ: روشن و تاباں مدینے میں — کاش میں ہمیشہ ہمیش کے لیے وہاں رہتا

کوشش میں تمام سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ کوششیں کرنا چاہیے۔

روشن و تاباں دہریے میں.....

دل چاہتا ہے کہ میں آقا کو دل کی بات بتاتا!

روشن و تاباں مدینے میں.....

میں جو ایک قابلِ نفرت گنہگار ہوں، کھل کر اپنی خطاؤں کا اقرار کرتا!

روشن و تاباں مدینے میں — کاش میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہتا!

حیدر آباد دکن کے سابق ہندو وزیر اعظم سرکشن پرشود شاد (وفات ۱۹۴۳ء) خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

نہوں نے بھی اردو کی ایک نعت میں سلطانِ مدینہؑ کے ساتھ گہری عقیدت اور روضہ مبارک پر حاضری کا شتیقِ خارجیہ

ہے۔ (فاضل مصنفہ کی طرح مجھے بھی یہ نعت بے حد پسند ہے۔ قرآن میں کے استفادے کے لیے یہاں سے کئی نکتے

درجہ دہائی ہے — مترجم)۔

ہو میں مجھے شہاد جو سلطانِ مدینہ جاتے ہی میں ہو جاؤں گا قربانِ مدینہ

”گھر ہے خدا کا تو یہ محبوب خدا ہیں کعبے سے بھی اعلیٰ نہ ہو کیوں شانِ مدینہ

روکس گے نہ دربار میں جانے کے لیے شہاد پہچانتے ہیں سب مجھے دربارِ مدینہ

بے قرب نبیؐ ہی سے تو یہ عزت و اجلال قالب ہے مدینہ تو وہ ہے جانِ مدینہ

لے جاؤں گا میں ساتھ فقط عشقِ محمدؐ تھو ہے مرے پاس یہ شایانِ مدینہ

یعنی جو تحیر میں مرے عشقِ نبیؐ کو سکتے میں رہے زکریاؑ بستانِ مدینہ

فوسے در جنت کو یہی کہتا ہے رضواں بے خوف چلے جا میں جہان مدینہ

نہ ہے وہ ان کو جو اترتا ہی نہیں ہے
خاک رہ یثرب کو باؤں گا میں رہ
اللہ دکھا دے تو مجھے روضہ اقدس
کیوں میری شفاعت میں بھلا دے لگے گی
کافروں کے مومنوں خدا جانے میں یا نہیں
کیا مجھ سے شاہو سکے اک سور ہوں ادنیٰ
مومن جو نہیں ہوں تو میں کافر بھی نہیں شد

اس زمرے سے آگاہ ہیں سلطان مدینہ

سرکش پر شد و شد کی طرح کئی دوسرے شرع بھی اپنے آبائی دین و پریشانیوں کی طرف سے ہنر
چھوڑ کر خدا سے دست بردار ہیں کہ وہ محبوب خدا اور ان کے درمیان جدالی کے پرہیزگار ہیں کہ

ترجمہ: دونوں جہانوں میں غریب کے لیے کوئی جگہ تلاش نہ کرو —

محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا دروازہ غریبوں کے لیے کھلا ہے

بدنیم جو احمد کی آرام گاہ کے قریب سے گزرتی ہے —

وہ غریبوں کے لیے خاک شفا لے کر آتی ہے.....

گنہ گار بے لباس ہے، اس کے پاس کوئی جائے پناہ نہیں، نہ کوئی کپڑا ہے

احمد کی شفقت و رافت ہی غریبوں کا لبادہ ہے

عہد حاضر کے ایک ورہندو شاعر کیتی (چنڈت برج موہن کیتی - مترجم) نے روایتی صورت گری کرتے ہوئے

دس کا ایک پرندے سے سوا نہ کیا ہے اور خدا سے دعا کی ہے کہ وہ اس پرندے کو از آکر یثرب پہنچے تاکہ زبردہاں

قرآن پاک کی چوبیسویں سورہ النور کی تلاوت کر سکے کیوں کہ وہاں وہ رہتی نور کا مشاہدہ کرتا ہے

معراج ہو مومن کو نہ کیوں اس کی زیارت

ہے خدیج بریں روضہ پر نور کا خاکا

کیتی سے بہت پہلے جاتی نے لکھا تھا کہ آسمان اس مٹی پر رشک کرتا ہے جہاں نبی کریم آرام فرما رہے ہیں

”اے کاش! میں مٹی ہو جاتا“ (سورہ النزعات آیت ۴۰)۔ اور یہ صرف چند برس پہلے کی بات ہے کہ مصر کے ترقی پسند

شاعر الفیظوری نے ”خدا کے گھر کے زائر کی ڈائری“ میں اپنے اشعار میں نور کی صدیوں پرانی تشبیہ کو دہرایا کیوں کہ

مدینہ منورہ کے لفظ المصطفیٰ کا نور ہر وقت چمکتا رہتا ہے:
ترجمہ: نبی کریم کے جسم اطہر پر موجود خاک کا ہر ذرہ

Hasnain Sialvi

نور کا ایک مینار ہے
جو آپ کے روضہ اقدس کے گنبد سے لے کر
آسمانوں کے قبة تک نور افشانی کر رہا ہے
اور وہ رعب و جلال جو ہماری جبینوں کو جھکا دیتا ہے
اس سے افق کی ایک لکیر کھینچ جاتی ہے، تہ در تہ افق
ہاتھوں اور ہونٹوں سے
”بسم اللہ“ کی شاہراہ بن جاتی ہے

شاعر کو، جو ہندوستان کا ایک مسلمان ہے، مدینہ منورہ میں جو چیز مل جاتی ہے اس نے خوب میں بھی
تصویر نہیں کیا تھا

ترجمہ اس روضہ اقدس کی بلبلوں کی زبان پر حکمت اور دانائی کے الفاظ ہیں
مدینے کے پھول دوسرے تمام پھولوں کے مقابلے میں زیادہ خوش نما اور رنگین ہیں
انیسویں صدی کے شروع میں وہابیوں کے ہاتھوں مدینہ منورہ میں روضہ مبارک کی تباہی بھی اس مقدس مقام سے
حقیت کی طویل تاریخ میں صرف ایک عارضی مرحلہ تھا۔ وہابی آپ کے روضہ مقدس پر حاضری اور مزاروں کی پرستش کو
قانونی تعمیرات اور مزاروں کی پوجا سے متعلق ایک حدیث کے منافی سمجھتے تھے۔ اس کے باوجود اس واقعے کے فوراً بعد
روضہ مبارک پر زائرین کا پھر ہجوم ہو گیا کیوں کہ مسلمانوں کا عقیدہ تھا کہ یہاں وہ ہر خطرے سے محفوظ ہیں، نہیں یہ بھی
یقین تھا کہ روضہ اقدس پر ان کی دعا سنی جائے گی:
ترجمہ سلطان مدینہ! اے غریبوں کے دست گیر!
آپ مجھے یقیناً خالی ہاتھ نہیں وٹائیں گے!

یہ منظر بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ تیونس کے مزدور دن بھر کی مشقت کے بعد اپنے ساتھیوں سے مل کر یہ سادہ
غٹے گاتے ہیں جن میں مدینہ منورہ میں آں حضرت کے روضہ مبارک پر حاضری دینے کی آرزو کے ساتھ ساتھ سنو ر پر
وہ دو سلام بھی بھیجا جاتا ہے۔ بھارت اور پاکستان میں ایسی نعتوں کے کئی مجموعے شائع ہوئے ہیں جن میں مدینہ اور
رسوں پاک کی موجودگی کا تذکرہ کیا گیا ہے بلکہ محمد اقبال کے آخری مجموعہ کلام کا نام ہی ارمغانِ جا رہے جو انی روایت

سے ماخوذ ہے۔ حال ہی میں دکن کے ایک ہندوستانی مسلمان سید غیاث متین نے اپنی فارمانی اردو نظم میں لکھا ہے کہ انہیں خواب میں اپنے جد امجد حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے روضہ اقدس کی زیارت ہوئی تھی۔ وہ اس سے مطابق کریم مٹھلیں پردوں سے برآمد ہوئے اور اس طرح شریف فرمایا کہ یہ نہایت آسان ہے، انہیں پاؤں کو آنکھوں سے چوم سکتے تھے۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر یہ خواب حقیقت بن جائے تو یہ نہایت نیک بات نہیں ہوگی؟ صرف یہی امید ہے جو سید غیاث کو زندہ رکھے ہوئے ہے اور وہ ان بات سے مستعد فاضل ہیں جب خاصہ کے ماتر ان کی ملاقات ہوگی۔ یہ نظم حضرات صوفیہ کی ان روایتی کہانیوں سے ہم آہنگ ہے جن سے سابق نبی کریم ﷺ سے بھی زائر کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں (کیونکہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ آپؐ اپنی زندگی میں بھی اندیشہ سے محروم نہ رہے۔ چودھویں صدی میں اوتج کے بزرگ مخدوم جہانیاں نے جن کے سید ہونے کے بارے میں پرمشعوب تھا کہ ان کے پاس سے ہیں، جب روضہ اقدس پر حاضری کے دوران حضورؐ کو سلام کیا تو آپؐ نے روزنہ مبارک سے ان کے نام میں دعا فرمائی کہ وہ اب یقیناً ”اور آپؐ پر بھی سلامتی ہو۔ میرے بیٹے!“ (ایس بی بخاری، جواہر الدیبا صفحہ ۲۴۲)۔

میں رنگارنگ اور صوفیانہ اعتبار سے شاعری کی اس اونچی دنیا تک رہا وہ آسانی سے رہائی حاصل کرتا ہے۔ اس کا اظہار فارسی، ترکی اور اردو کی نعتیہ شاعری میں ہوتا ہے۔ ان تینوں زبانوں کی کہیں کہیں یہ دور سے آئے قیاس ہیں چنانچہ ایران کے شہری اور درباری شاعروں کی ہندو تہذیبوں، عقائد اور رسوم و رواجوں کا کوئی زبانوں پر بھی گہرا اثر چھوڑا ہے۔ یہ شیعہ علی قانع (اٹھارویں صدی کے شاعر) کا ترجمہ ہے

ترجمہ نعت ہی دیوان کی نہر کا اصل سرچشمہ ہے
اسی طرح فارسی کے شاعر بھی نعت کو مرزئی اہمیت دیتے ہیں اور یہ قیاسی مشابہتوں سے دور ہے۔

یہ مشرقی افغانستان کے شہر غزنی کے سنائی تھے جنہوں نے یہ روایت دی ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ شاعر نعت گوئی کا باضابطہ آغاز کیا۔ سنائی نے ایک درباری قصیدہ گو کی حیثیت سے اپنی سابقہ زبان سے دست بردار کر مذہب خاص طور پر تقویٰ اور پرہیزگاری پر مبنی زاہدانہ شاعری میں گہری دلچسپی پیدا کر لی۔ ان درباری زبان میں راہبانہ تصوف کے اظہار کے لیے مثنوی لکھنے کی روایت کی بنیاد ملی۔ بعد میں وہ رسوم آریضے سے بے پتہ درنی اعتبار سے سب سے بڑے قصیدہ گو بن گئے۔ اس سے پہلے انہوں نے دنیوی بادشاہوں کی مدح میں نعتیں لکھیں۔ خضیاہ فی اسلوب اختیار کیا تھا، اب وہ زیادہ مہارت کے ساتھ حضور سرور کائنات کی شان میں قصیدے لکھنے لگے اور جس طرح انہیں بادشاہوں اور رئیسوں سے نقد و راشیہ کی صورت میں انعام کی توقع ہوتی تھی، اسی طرح اب وہ رسول خدا، شافع محشر اور تمام جسمانی اور روحانی محاسن کی حامل ذات پاک سے کہیں زیادہ روحانی نسبت کی امید کرنے لگے۔

ہم پیغمبر خدا کی مدح میں ایک نہایت اثر انگیز نظم لکھنے پر سنائی کے زیر بار ہیں اور یہ وہی نعت ہے جس نے بعد میں فارسی میں نعت گوئی پر مبنی لکھے جانے والے طرچہ کے لیے اسٹیج تیار کیا۔ یہ قرآن کریم کی ۹۳ ویں سورہ النبی (قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب چھ جائے) ہے جس کی پہلے بھی نور محمد کے حوالے سے شریعت و وحی ہے اور اسے آج تک تصوف کی دنیا کے مرکز و محور کی حیثیت حاصل ہے۔ سنائی نے یہ نعت فاضل گوں کے ایک جوتے میں فی ابدیہ پڑھی جس کے پہلے مصرعوں نے ہی سامعین کو مسحور اور اپنی طرف متوجہ کر لیا:

ترجمہ جبر (تقدیر) اور قدر (اپنی مرضی کرنا) کی دست ویز

آپ کے چہرہ انور اور گیسوؤں پر محیط ہے

ایک کا اظہار سورہ البیٰس سے ہوا ہے

دوسری کا سورہ ضحیٰ ہے!

کفر والحاد کے لیے تاریکی اور ایمان کے لیے پاکیزگی
مصطفیٰ کے رخساروں اور گیسوؤں سے بڑھ کر کوئی بادشاہت نہیں
اگر آپؐ کی زلفیں اور چہرہ انور خدا کا تہر اور لطف و کرم نہ لاتے
تو کفر بے سرو سامان اور ایمان بے بس ہوتا!

اس کا مطلب یہ ہے کہ آں حضرت کی ذات اقدس میں اللہ تعالیٰ نے جمال و جلال سے آئینہ عکاسی فرمائی ہے۔
ہوئے ہیں — یہ دو اوصاف ہیں جو پوری کائنات و اوقاتِ تمیز کرتے ہیں۔ بعد میں آئے اوصاف ہیں۔
خاصی سے لے کر محمد اقصیٰ تک نے رسول کریمؐ کی قربت حاصل کرنے کے لیے غامی سے قبیح میں آپؐ کے خوب صورت
اور پر شکوہ و محاسن کی مدح سرائی کی کیوں کہ حضورؐ کی ذات گرامی میں ایک وقت نہایت معنی کی غنی و قیمتی مہیا ہوئی
نرم دلی کے جوہر موجود ہیں، آپؐ دشمنوں کے دل میں رعب و خوف اور اپنے دوستوں کی روح میں محبت کے جذبات
بھار سکتے ہیں۔ (نفاذی، شرف نامہ اسکندری در کلیت خمسہ صفحہ ۸۳۵)۔ سنائی کی نعت جاری ہے اور اب وہ رسول اللہؐ
سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں:

ترجمہ: آپؐ کے رخ انور کی صوفشانی کو ”صبح“

ور آپؐ کے دو کاکلوں کو ”رات“ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے

روشن صبح اور حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے تاباں و ضیا بار چہرہ مبارک کے درمیان موازنہ، جس کا
نور ایمان اور قرآن کریم کی ۹۲ ویں سورہ اللیل، اس حضرتؐ کے سیاہ گیسوؤں اور کفر کی تاریکی سے گہرا تعلق ہے، فارسی
شاعری میں جلد ہی معیاری فارموسے کی حیثیت اختیار کر گیا چنانچہ گلبرگہ ڈھاکا کے بزرگ گیسو دراز (سید محمد حسینی
بندہ نواز گیسو دراز — مترجم) نے پندرہویں صدی کے شروع میں حضورؐ کو ایک مختلف نقطہ نظر سے ان لفظوں
میں نذرانہ عقیدت پیش کیا:

ترجمہ: صبح کی آمد! — یہ آپؐ کا نورانی چہرہ ہے

اور شام! یہ آپؐ کے سیاہ گیسوؤں کی پرچھائیوں کا نام ہے!

قرون وسطیٰ کے ترک شاعر عاشق پاشا اور ایران کے عظیم شعرا نے بھی موازنہ کرنے کے اس رجحان کو برقرار
رکھا ہے — اور ہندوستان کے آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر نے بھی اپنی ایک اردو نعت میں کہا ہے:

وایل تیرے گیسوئے مشکیں کی ہے ثنا
واشتس ہے ترے رخ پر نور کی قسم

بھارت اور پاکستان کی نعتیہ شاعری میں یہ روایت آج بھی زندہ ہے!

جس طرح سنائی کی عظیم مثنوی صدیقہ حقیقہ بعد کی صوفیانہ درنہست مولفان شاعری سے یہ ایک نمونہ بن گئی، اسی طرح حضورؐ کی تعریف و تحسین میں سنائی کے اشعار نے وہ بنیادی نظریات متعارف کرائے جن کی مستقل کی صوفیانہ شاعری میں اپنے انداز میں تشریح کی گئی۔ قرآن کریم کی ۹۳ ویں سورہ النبیؐ کی تفسیر اور بسا اوقات حیرت انگیز تفسیر کے علاوہ ان کے ضخیم دیوان میں کئی درنعتیں بھی شامل ہیں۔ ان نعتوں میں ایک حدیث مبارکہ کی منیا پر (جس میں آں حضرتؐ نے فرمایا ہے کہ آسمان میں جبریلؑ اور میکائیلؑ اور زمین پر ابوبکرؓ و عمرؓ میرے نائب ہیں) رسول کریمؐ کو، جو ہر عقیدت مند کے لیے کشش کا باعث ہیں، اس طرح خراج تحسین پیش کیا گیا ہے

ترجمہ: آسمان میں جبریلؑ اور میکائیلؑ

اور زمین پر عمرؓ اور صدیقؓ جیسے خدمت گار موجود ہیں

زمین پر دونوں نائب پہلے دو خلفا حضرت ابوبکرؓ اور جناب عمرؓ ابن الخطاب ہیں۔ سنائی کی نظموں میں ان خلفاء کی زبانی نبی کریمؐ کی مدح و ستائش کی گئی ہے۔ بعد میں آنے والے سنی شاعروں کے نعتیہ کلام میں ان خلفائے راشدینؓ کو رسول اللہؐ کے سب سے وفادار دوست ورمعادن قرار دیا گیا ہے۔ یہ انداز فکر روتی اور چاتی کے یرتخیل شعروں سے ہوتا ہوا پنہانوں اور سندھیوں کی لوک شاعری میں سرایت کر گیا بلکہ ردو کے دکھتی شعرا نے بھی، جو غالب شیعہ، حوں میں رہتے تھے، اپنی رزمیہ نظموں کی تعارفی نعتوں کے سلسلے میں پہلے خلفاء کا اکثر ذکر کیا ہے البتہ بعض وقت حضرت علیؓ کے لیے خصوصی مقام متعین کیا گیا ہے۔

سنائی کے شعری تخیل سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تاریخی حقیقت پر زیادہ توجہ نہیں دیتے اور اپنے سرانجام پر قلم نعتیہ شاعری پر صرف کر دیتے ہیں اور اس نصب العین کے لیے وہ پورے ذخیرہ الفاظ اور صوفیانہ اور افسانوی خیالات کو بھی نعتوں میں شامل کر لیتے ہیں۔ کیا یہ نبی کریمؐ کی ذات گرامی نہیں جن کے لیے یہ کائنات تخلیق کی گئی تھی اور کیا یہ آپؐ کا اسم گرامی نہیں جس کی طاقت سے تمام چیزیں معجزانہ طور پر حرکت میں ہیں؟

ترجمہ میں نے ہوا سے پوچھا: ”تم سلیمان کے حکم کی تعمیل کیوں کرتی ہو؟“

اس نے کہا: ”اس لیے کہ احمد کا نام ان کی مہر پر کندہ ہے“

یہ صرف حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اسم گرامی کی برکت و رفاقت ہے کہ جن ہوا، سمندر اور

جانور حضرت سلیمان کے مطیع تھے، یہ رسول کریم کی عظمت کی علامت ہے کہ خدا نے قرآن مجید میں آپ سے نامی تر کھائی ہے، یہ نام پوری کائنات کی وجہ بقا اور تمام مخلوقات کا آفتاب ہے۔ (خدا نے یہ تم قرآن پاک کی پندہ میں سورہ النحل کی ۷۲ آیت میں لعمرک (تیری عمر کی قسم) کہہ کر کھائی ہے۔ اس نظر یہ ہمارا نہیں ہے جی help of God's Bonds men, p 406 میں دیا ہے۔ صوفی شاعروں نے حضور کے خصوصی مقام کی وضاحت کرنے کے لیے اکثر اس نظریے کا ذکر کیا ہے)۔

سنائی نے حدیث الحقیقہ میں پورا تیسرے باب اس سواں کے لیے وقف کیا ہے کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے دوسرے تمام پیغمبروں پر کیوں ترجیح ملی ہے چنانچہ انہوں نے آں حضرت کی عظمت کو انوکھے اور منفرد انداز میں ثابت کیا ہے:

ترجمہ: آپ کی مدح و ستائش کے لیے وقت کی اقلیم سے
 جمعہ المبارک، شب برأت، لیلۃ القدر اور عید الاضحیٰ کے تہوار مقرر ہوئے
 اور مکاں کی کوکھ سے خمیدہ و بلند قامت

مکہ، یثرب (مدینہ)، غار حرا اور حرم عالم وجود میں آ گئے
 مسلمان جمعہ، مبارک کو اجتماعی نماز ادا کرتے ہیں اور لیلۃ القدر وہ رات ہے جب قرآن حکیم پہلی مرتبہ حضور پر نازل ہوا تھا۔ یہ رات عام طور پر ستائیسویں رمضان کو منائی جاتی ہے (سورہ القدر)۔ اس رات کو شب قدر بھی کہتے ہیں جس کے معنی، اندازہ اور فیصلہ کرنا بھی ہیں۔ اس میں سال بھر کے بے فیصلے کیے جاتے ہیں اس لیے اسے لیلۃ الختم بھی کہا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کی جاتی ہے اور مسلمان فریضہ حج ادا کرتے ہیں۔ شب برأت شعبان کے مہینے میں چودھویں کی رات ہے جس میں رسول کریم فاتحانہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تھے۔ یہ تمام وقعات حضور کی خاطر رونمائی ہوئے۔ اسی طرح مقدس شہر مکہ اور مدینہ، کوہ حرا پر غار، جہاں آں حضرت پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی اور خانہ کعبہ کی تکریم و توقیر صرف حضور کی وجہ سے قائم ہے۔ سنائی نے صوفیانہ روایت کی پاسداری کرتے ہوئے اس نظریے کی توثیق کی ہے کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) موجودات سے پہلے موجود تھے:

ترجمہ: احمد کی ظاہری صورت آدم سے پیدا ہوئی لیکن حقیقت میں
 آدم ہی احمد سے ظاہر ہوئے تھے

واقعہ یہ ہے کہ پہلے انسان اور پہلے پیغمبر (آدم) بھی صرف حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے نور انوار کا پرتو ہیں۔

سنائی چوں کہ درباری قصیدہ گو شاعر تھے اس لیے اس پس منظر کی بنا پر انہوں نے یہ شعر لکھا۔
لفظ اور مبالغہ آرائی سے پورا کام لیا ہے جسے وہ رسول کریم کی ستائش سے پہلے دین و دنیا کی شہیادیاں سے یہ
استعمال کرتے رہے تھے

ترجمہ: جو لوگ آپؐ کو لا (نہیں) کہتے ہیں ان کی شکل لا کے کوزہ پشتہ نشین ہو جاتی۔
لیکن خدا کا انعام یافتہ شخص وہ ہے جس نے آپؐ کو (ہاں) مانا۔
سب سے اہم بات یہ ہے کہ سنائی نے حضور رسالتؐ کے لیے فیضانِ نبویؐ کی بات کی ہے۔
اسلام اور کفر کے درمیان خط امتیاز کھینچنے میں ادا کیا ہے:

ترجمہ: اگر خدا نے آپؐ کو ”تمام جہانوں کے لیے رحمت“ کے نام سے پکارا نہ ہوتا
تو پوری دنیا میں صمد اور صنم کے درمیان فرق کرنے والا کون ہوتا؟
سنائی کے ڈیڑھ سو برس بعد بصیرتیؒ نے تقریباً یہی نظریہ پیش کرتے ہوئے کہا:
ترجمہ: اگر محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اور آپؐ کا علم نہ ہوتا
تو کوئی شخص یہ نہ جانتا کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا!

اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر رسول اللہؐ نہ ہوتے تو خدا کی وحدانیت کو ماننے والوں اور جھوٹے درباری معبودوں
کے پیاریوں کے درمیان فرق کی وضاحت کون کرتا؟ آپؐ ہی وہ پیغمبرؐ ہیں جنہوں نے شریعت کا دو نوک قانون نافذ
کیا ہے اور:

ترجمہ: جب تک مذہب کے چمن میں آپؐ کے نام کی باؤ سحر نہ چلے
اس وقت تک مذہب کی شاخ پروان نہیں چڑھتی اور نہ ہی سنت کی جڑیں پھوٹی ہیں
یہ حضورؐ ہی کی ذات اقدس ہے جنہوں نے وہ حدود و قیود متعین کی ہیں جن پر مسلمانوں کو ہر حال میں کاربند
رہنا اور جن کے اندر رہ کر ایک تاریخی مذہب کی حیثیت سے اسلام کو دنیا میں روشناس کرانا ہے۔ بعد کی تشریح اور
حضرات صوفیہ، خاص طور پر سنجیدہ اور متین صوفیانہ فکر رکھنے والوں کے صحیفوں میں اس نظریے کو بار بار دہرایا گیا ہے۔
سنائی گلی صدیوں کے دوران فارسی میں فروغ پانے والی نعتیہ شاعری پر اس حیثیت سے بھی اثر انداز ہوئے
ہیں کہ ان کی وجہ سے حضورؐ اور آپؐ پر ناز ہونے والی وحی اور فلسفے کی تعلیمات کے درمیان موازنہ کرنے کا رنجن پیدا ہو
گیا۔ فلسفی حضرات — جو یونانی افکار کی پیروی کرتے تھے — راسخ العقیدہ مسلمانوں کی تنقید کا ہمیشہ نشانہ بنے ہیں
جنہاں چہ سنائی اسی انداز فکر کی روشنی میں کہتے ہیں:

ترجمہ: "ارادت عالم الیقین" مہار سے یہ عالم اس لئے نہیں دیکھا گیا کہ اس نے دنیا کی تلاش کی ہے۔

تم اس اور اس منحرف سے شفا کیوں تلاش کرتے ہو؟

حضور کی سنت پر کاربند ہر دکار غرض جس نجات اور شفا کا مستاثی ہے

وہ (ابلی سینا کی دو کتابوں) التہات اور الشفا میں موجود ہیں

ابن سینا (بوعلی)، سنانی کے نمونہ ایک صدی پہلے ابلی سینا میں "تہات" اور "شفا" کے نام سے

بھی بڑھ کر طب کی کتابیں نہ صرف دنیا کے اعلام بلاۃ دن و لیل کے بلکہ عالمی و ملی کے مسائل کے لئے

تھیں، تصوف کی ایک شرح کے نزدیک "حق" ہے بہرہ اور تحقیق۔ "ند" میں (لوگوں کے لئے) اس حوالے سے

بعض عن صر شامل ہیں۔ (ابن سینا کے تصوف پر پہلو سے یہ تصنیف لہر کی باب "Recital and the Vocabulary")

(Recital)۔ ابن سینا کے اس امیج کا ایک سبب یہ ہے کہ قرون وسطی کے فہیم عالم، ابن سینا کے ابلی سینا کے

میں ابن سینا کے فکری نظام پر سخت نکتہ چینی کی ہے۔ غزالی نے ہم وطن سنانی نے چند اثرات سے بعد ابن سینا

میں منتقل کر دیا۔ سنانی کے ایک سو سال بعد نبی کریمؐ نے خواب میں صوفی مجدد ابن بغدادی، ابلی سینا کے آپ سے

دیسے کے بغیر حق تک پہنچنے کی کوشش کی تھی لیکن آپؐ نے اسے دھکا دے کر دور پھینک دیا جس سے نتیجہ میں ۱۰۰۰ سال

آگ میں گر گیا۔ (جامی، فحوت انس صفحہ ۴۲)۔ یہ نظریہ تصوف کے رنگ میں رنے راخ الوقت، حقائق میں بد

موجود رہا کیوں کہ رسول کریمؐ کے فرمان کے مطابق شریعت خداوندی پر کاربند ہوئے بغیر حق تک رسائی ممکن نہیں جب

کہ فلسفی دگ اس نصب العین کے لیے عقلیت پسندی کی مختلف راہ اختیار کرتے ہیں۔ چند بابائوں کے بعد ائمہ سخن میں

سنانی کے جانشین فرید الدین عطارؒ نے، جن کا شعری مجموعہ تصوف کی دنیا کا گنجینہ ہے، سنانی کے فیصلے کی توثیق کرتے

ہوئے اپنے مجموعے مصیبت نامے کے طویل تعارف میں لکھا:

ترجمہ: حقیقت میں عقل کل کی دوسو دنیا میں بھی

قرآن کریم کے حضورؐ سے "قل" (کہہ دیجیے) کے حکم کے سامنے بیچ ہیں

ایک فلسفی سے بڑھ کر ہاشمی شریعت سے دور افتادہ کوئی شخص نہیں

شریعت تو آں حضرتؐ کے احکام پر عمل کرنے کا نام ہے، فلسفیوں کے سر پر خاک ڈالو!

قرآن کریم میں رسول اللہؐ کے لیے "قل" کا حکم تین سو سے زیادہ مرتبہ مذکور ہے۔ شمس الدین تبریزیؒ نے ان

لوگوں کی سخت سرزنش کی ہے جن کا عقیدہ ہے کہ وہ حضورؐ کے وسیلے کے بغیر خدا تک پہنچ سکتے ہیں (جیسا کہ فلاسفر مسیحہ طور

پر کہتے ہیں)۔ چنانچہ شمس الدین تبریزیؒ کہتے ہیں: "تم کہتے ہو مجھے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اب

مزید ضرورت نہیں رہی کیوں کہ میں خدا تک پہنچ گیا ہوں، لیکن خدا زُحْمِدُ مستغنی غیبت۔ وہ یہ کیسے رکھتا ہے کیوں کہ اس نے قرآن پاک کی ۲۵ ویں سورہ الفرقان کی ۵۱ ویں آیت میں کہا ہے ”اگر ہم چاہتے تو ہر شے میں ایک راستہ دے دیتے۔“ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا کو واقعی کوئی اور پیغمبر بھیجے کی ضرورت نہ تھی تو وہ اسے مبعوث کر دیتا لیکن اپنے مقصد کے لیے اسے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہی کافی ہیں اور اسے مزید پیغمبر بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں۔

دو نسلوں کے بعد مولانا رومی نے اس نظریے کو اپنے پسندیدہ معجزے کے ساتھ ماہر اسطلاح بیان کیا

ترجمہ: جو فلسفی ”کھجور کے خشک درخت کا حضور کے فراق میں رونے“ (حنانہ) کا انکار کرتے ہیں

وہ اوسیا کے باطنی معنی سے بے خبر ہیں

رومی نے حضور سے محض طبع ہوتے ہوئے فلسفیوں کے بارے میں سنائی در عطار سے بھی زیادہ سخت بات کہی

فقیر کیا ہے۔

ترجمہ: اے کہ آپ کی ذات ”قل“ کے حکم کی شاہی راغب ہے

اے وہ کہ جن کی عقل کے سامنے آفاقی روح

اس شیر خوار بچے کی مانند ہے جو بچگانہ جہالت سے اپنی آستیں چباتا ہے

خود ہماری صدی میں یہ محمد اقبالؒ تھے جنہوں نے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے ساتھ عشق اور اس

عقل کے درمیان پرانے تضاد کو ایک مرتبہ پھر اپنی شاعری میں موضوعِ سخن بنایا ہے جس کا اولین نمونہ بوعلی سینا ہے اور

جس کا مقدر ناکامی اور نامرادی ہے:

دل در سخن محمدی بند

اے پور علیؒ زبوعی چند

ترجمہ: حضرت محمدؐ کی باتوں میں دل لگاؤ

اے علیؒ کی اولاد! بوعلی (سینا) سے کب تک متاثر رہو گے

عطار کی شاعری میں سنائی کے کئی افکار اور تشبیہات شامل ہیں۔ بعض اوقات انہوں نے ان خیالات کو عمیق

معانی پہنائے ہیں اور ان میں کئی نادرا جزا شامل کیے ہیں، اس کی ایک مثال حضورؐ کی وہ حدیث مبارکہ ہے جس میں آپؐ

نے فرمایا ہے: ”انا احمد بلا ميم“ (میں بغیر ميم کے احمد ہوں یعنی احد)۔ ممکن ہے کہ فارسی کے اس عظیم صوفی نے بعض

خوابوں کو بھی اپنے کلام میں سمودیا ہو! ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رسول کریمؐ راہِ حق کے متلاشی شخص کی چالیس

مرسور میں اعلیٰ ترین گائیڈ کی حیثیت سے رہنمائی کرتے ہیں، عطار سے اپنی کتاب مسیبت نامہ میں ان پر مرسور کے بے پائیس باب باندھے ہیں جن میں مرسور کی شاعرانہ تخیل کی نشاندہی ہے۔ یہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ہیں جو راہ حق کے سفر کو اس کی روح کے اندر کا اور راستہ اگستے ہیں جہاں وہ اللہ سے پروردگار کو پہنچتے ہیں اس کی تلاش میں وہ اس سے پہلے آسمان اور زمین میں بیٹھے ہیں۔ اس باب کے آغاز میں مرسور کے تصور کے بارے میں نبی کریم اور آپ کے سفر معراج کے بارے میں زمین کی حیات بیان کی گئی ہے (آپ کے باب اور ان کے کلام میں نور محمد نے نئی کے مقابلے میں زیادہ اہم اور اعلیٰ ہے۔ عطار کہتے ہیں

ترجمہ: دونوں دنیاؤں میں جو بھی چمک دکھ اور نکھار ہے

وہ محض حضور کے دل کا عکس ہے

عطار نے نور کے اس ستون کے نظریے پر بھی اظہار خیال کیا ہے جو ازراہی سے پہلے خدا کے حضور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تھا۔ سینہ نور کا نظریہ سب سے پہلے سہل استرٹی نے نویں صدی کے آخر میں پیش کیا تھا اور عطار نے متعلقہ خطبے سے توحیدی حیروں میں اس کا حوالہ دیا ہے۔ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا نور دنیا اور اس کے بانیوں کی تخلیق سے پہلے نور کے ایک ستون کی صورت میں عالم وجود میں آچکا تھا:

ترجمہ: عرش اور کرسی آپ ہی کا نور ہیں

جبریل، روحانی قوتیں اور مقدس ارواح

اس دنیا اور اگلی دنیا کا دار و مدار آپ ہی کی ذات پر ہے

اور یہ دنیا آپ کے وجود کے نور کی وساطت سے خوش و خرم ہے

عطار کہتے ہیں کہ نبی کریم تمام پیغمبروں کے طویل سلسلے کی آخری کڑی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ آپ

حروفِ تجنی کو نہیں پڑھ سکتے، اس کے باوجود آپ کو بح خداوندی کو پڑھ سیتے ہیں کیوں کہ ایک ہی (ان پڑھ) ہوئے کے

نات حضور خود تو خاموش رہتے ہیں لیکن آپ اللہ کے ذریعے گفتگو کرتے ہیں (عطار، الہی نامہ ص ۱۱ نیز شمس

As Through a Veil) بلکہ عقل بھی صرف آپ حضرت کی روح پر فتوح کا عکس ہے اور:

ترجمہ: جنت آپ کے پیالے کا ایک گھونٹ ہے

دونوں جہان آپ کے اسم گرامی کی دو مہمیں ہیں

عطار کا علم تصوف بھی اسی قدر گہرا ہے جس قدر ان کی شاعری! ان کا کلام قرون وسطیٰ کے دوسرے فارسی شاعروں

کے مقابلے میں گہرے غور و خوض کا متقاضی ہے کیوں کہ اگرچہ حضور سرور کائنات کی مدح میں کہا گیا سارا انعتیقہ کلام تقریباً

ایک جیسا اور ہر جگہ پایا جاتا ہے لیکن عطار نے حضور کی حیات طیبہ کے بارے میں جن قصوں پر مشتمل ہوتا ہے ان میں حیرت انگیز طور پر مختلف رنگوں سے مزین تصویر ابھر کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔

سنائی اور عطار کے بعد مولانا جلال الدین رومی کے کلام میں نبی کریم ﷺ کا ذکر ملتا ہے۔ "سارہاروں میں سے تیرے پکارا گیا ہے لیکن ان کے کلام کو مجھن سوار سے بھی زیادہ مثل ہے۔ ان کا کلام سننے سے وہ فی محبوب میں مدین تبریزی "آفتاب دین" سے اس طرح جڑا ہوا ہے کہ اسے اللہ نہیں کیا جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے اللہ میں شمس تبریز "حضور پاک" کے اسرار کے سچے ترجمان اور حقیقت محمدیہ سے پوری طرح آگاہ ہیں

ترجمہ: بتائیے اس دنیا میں احمد رسول اللہ کا ہم درجہ کون ہے؟

شمس تبریز جو "عظیم انسانوں میں سے ایک ہیں"

کیوں کہ

جب آپ پڑھتے ہیں تو آفتاب کو دیکھتے ہیں

"والصبح اذا اسفر" (قسم ہے صبح کی جب کہ روشن ہو جائے)

اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ شمس "محبت کی وجہ سے مصطفیٰ کے ساتھ کھٹے سانس لیتے ہیں" جس کی وجہ یہ ہے کہ رسول پاک کا اصل جوہر محبت ہے۔ وہ اولیس محبت جس کی بنا پر خدا نے حضور کو "و اک" "بلکہ آپ کے لیے" کہہ کر مخاطب کیا تھا۔

رومی کی غزلوں میں جو مفرد اشعار شامل ہیں، ان میں رسول اللہ کے حیرت انگیز معنی، نور اور آپ کی شان و شوکت کا تذکرہ کیا گیا ہے:

ترجمہ درویشوں کو آپ کی "رحمت للعالمین" سے سکھ اور چین ملتا ہے

ان کے چوغے چاند کی طرح روشن اور دو شالے گلاب کے پھولوں کی مانند مہکتے ہیں

رومی کہتے ہیں کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت تصوفانہ سفر کا نمونہ ہے کیوں کہ اپنے گھرمار کو چھوڑ کر مسلسل سفر کرنے سے ہی انسان کی روح پاک صاف ہو کر تزکیہ نفس کے نصب العین سے ہم کنار ہو سکتی ہے۔ مولانا نے "محمد کی شراب" کا بھی اکثر ذکر کیا ہے۔ وہ جائز اور مباح شراب جو بنی نوع انسان کو روحانی وجدان کے ذریعے القا اور الہام سے روشناس کرے، یہ شراب تبریز کے دروازے پر مل سکتی ہے۔ رسول کریمؐ نہ صرف ساقی بلکہ جام و قدح بھی ہیں جس میں خدائی عشق و محبت کی شراب موجود ہے۔ یہ کلام الہی میں حضور کے امی (خالی برتن) ہونے کے وصف کی جانب اشارہ ہے (دیکھیے چوتھا باب)۔ اور آپ ایک بہت بڑے کیمیا گر ہیں جن میں

نہیں کی پیش قدمی غلط فہم کو خالص سونے میں ڈالنے کی غرض سے وہاں کی لکھنؤ کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور ایک اہل علم میں، روحانی اور فانی کا امتزاج و آفاقی نسبت سے غور کیا گیا ہے۔ اہل حق کرتے ہیں کہ وہ محبوب ”محب“ کو اس کا تمام دنیا سے الگ کر دینا، دینی اور دنیوی امور میں الگ کر دینا، غیبت آموز علم سے، حضور سرور کائنات سے غافل بنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اہل حق انہیں کے رد کی بھی مدد سرائی ہے (اور، اہل حق کی مدد سے وہاں والی سے باہر نکال دیا)۔ رومی نے اپنے کلام میں کئی مشہور حدیثوں کا بھی حوالہ دیا ہے اور اہل حق اور اہل باطن کے درمیان سے الگ کر دینے کی تشبیہ کی ہے۔ آں حضرت کے ساتھ ان کی تعلیمی عقیدت اور مابقی ۱۵۰ سال سے الگ کر دینے کی تشبیہ کی ہے۔ آپ کی ذات اقدس کے ساتھ بہت سی باتیں ہیں۔ اہل حق کے علم اہل باطن کی تشبیہ کی ہے، ایک بہتر دنیا کی جانب شاہراہ پر ایک راہ کی تشبیہ کی ہے۔ اہل حق کے علم اہل باطن کے علم سے آشکار ہے۔

افلاک نے بھی مناقب اعیان میں رومی اور عیسائی تہذیب کی حضور کے ساتھ، بہت غیبت اور غیبت کا حوالہ دیا ہے جس کا تقاضا ہے کہ اس موضوع پر باضابطہ طریقے سے اظہار خیال کیا جائے۔ اہل حق کی تشبیہ کی ہے کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے وسیلے کے بغیر خدا تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ رسول کریم کی ذات اقدس ہی عقیدت مند مسلمانوں کو خدا تک پہنچا سکتی ہے۔

ترجمہ: جب مصطفیٰ کی ظاہری شکل و صورت معدوم ہوگئی

تو دنیا نے ”خدا کو سب سے عظیم اور برتر“ مان لیا

”خوب جان لو کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہی ہادی و رہنما ہیں اور جب تک کوئی شخص نبی کریم تک نہیں پہنچتا، وہ ہم تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔“ یہ وہ الفاظ ہیں جو خدا کی طرف سے رومی پر تھا ہوئے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام انوار و اکرام کی بارش سب سے پہلے حضور پر ہوتی ہے جس کے بعد آپ ہی انہیں دوسرے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ (Arberry: Discourses of Rumi, p.232)۔ ”چنانچہ یہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ کی ذات اقدس ہی ہے

موجودات کی ہر چیز، عظمت و سرفرازی، عجز و انکسار، منصب اور سر بلندی، یہ سب حضور کے اختیار اور آپ کا سایہ ہیں کیوں کہ ان سب خصوصیات کا اظہار آپ کی ذات کے ذریعے ہوا ہے۔“ (Arberry: Discourses of Rumi, p.117)۔

لیکن رومی رسالت کے منصب کی مشکلات کا بھی اعتراف کرتے ہیں اور اس واقعے کی جانب اشارہ کرتے ہیں جب ایک مرتبہ آں حضرت نے ٹھنڈی سانس لے کر فرمایا تھا: ”اے کاش! محمد کا خدا محمد کو پیدا نہ کرتا!“ ”مواہن رومی حضور

کے اس قول کی صداقت کو تسلیم کرتے ہوئے کہتے ہیں "خدا کے ساتھ ہم ان کے مقابے میں ایک پیغمبر بھیج دیتے ہیں اور مصیبت نظر آتی ہے۔" (Arberry: Discourses of Rumi, pp 211-12)۔ یہ روایتیں میں وہ یہ آیت بیان کرتے ہیں

وہ (خدا) سب سے پہلے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ ان لوگوں کو بھیج دیتے ہیں جو اس کے بعد اس کے آپ کو حکم دیا "آپ انسانوں کو بلائیے، ان کے ساتھ مشاورت اور ان کی اصلاح کیجیے" اس پر حضور روپڑے اور وہ انفس کرتے ہوئے کہا "اوه میرے خدایا! میں نے 'یا نہ یات' آپ مجھے اپنی جناب سے بلائیے، میں نے یہ نہیں سمجھا کہ اپنے ذات کے لیے یہ نہیں چاہیے، لیکن خدا نے یہ بتا دیا کہ آپ ان کی فہم سے بے خبر ہیں، مصرافیت میں بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ آپ کسی بھی معاف کی طرف توجہ نہ کریں۔ آپ میرے ساتھ ہیں اور رہیں گے۔" (Arberry: Discourses of Rumi, p.78)۔

یہاں پیغمبرانہ طرز عمل کی 'دوسری بنجیدگی اور متانت' کا بڑی خوب صورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جس کسی نے مولویہ درویشوں کے صوفیانہ رقص سے پہلے مترنم نواز میں نعت شریف پڑھ لی ہے، اس سے بہت ہر عمل دراک ہو جائے گا کہ روحی کو رسول کریم کے ساتھ، جن سے وہ یوں محظوب ہوتے ہیں، اس قدر رخصتیت اور محبت ہے

یا حبیب اللہ رسول اللہ یکتا توئی

وہاں حضرت کو "پیغمبروں کی آنکھوں کا نور" قرار دیتے ہیں جنہوں نے معراج کی رات ۹ سہریاں پڑھ کر قدم مبارک رکھے تھے۔ اس کے بعد وہ نبی کریم سے التماس کرتے ہیں:

ترجمہ: اے خدا کے پیغمبر! آپ جانتے ہیں کہ آپ کی امت کس قدر نا اہل، ورنگی ہے۔

آپ کی ذات گرامی ہی ان بے بس، کمزور و ناتواں لوگوں کی ہادی و رہنما ہے

لیکن پیغمبر خدا میں یہ خصائص بھی موجود ہیں:

ترجمہ: باغ نبوت کے صنوبر اور روحانی اسرار کی بہار

شریعت کے سبزہ زار کا غنچہ گلاب اور پروقاہ عند لب آپ ہی ہیں

آخر میں شمس تبریز سے امداد کی درخواست کی جاتی ہے جنہیں رسول مقبول کی نعت ازبر ہے جو خدا کے بزرگ و برتر کے منتخب پیغمبر ہیں۔ (Heper: Mevlevi Ayinleri, pp.1-4)

تیرہویں صدی میں مولانا رومی کے ایک ہم عصر فخر الدین عرانی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے ۲۵ برس غوثی

پنجاب کے شہر ملتان میں سہروردی سلسلے کے بزرگ بہ الدین زکریا ملتانی کی پوٹھٹ پر گزارے۔ انہیں نعت پڑھنے کی ترغیب
مدینہ منورہ میں ملی چناں چنانہوں نے نہایت پر شکوہ الفاظ میں کہا ہے
ترجمہ: کل جہانوں کے لیے رحمت، اللہ کے پیغمبر

جن کی دہلیز پر جبریلؑ نے کہا: میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں
"پس اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچی جو بھی پہنچی" (سورہ النجم آیت ۱۰)
ازل سے بھی پہلے آپ سے خطاب کے لیے یوں لکھوا دیا گیا "قسم بے چاشت سے وقت لی"
(سورہ النضحیٰ آیت ۱)۔

(معراج کا) مقررہ وقت آنے پر نفاذ ہجایا گیا اور خدا نے کہا:
"پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں لے گیا۔" (سورہ النجم آیت ۱۰)
عراقی نے بے پناہ لفاظی سے کام لیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ خدا نے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے
لئے "چاشت کی قسم" نور کی تخلیق کے لمحے پر کھائی تھی اور سورہ النجم کی پہلی آیت، جس میں آپ کے سفر معراج کا جو
دیا گیا ہے، زمین پر حضورؐ کی حیات طیبہ کے دوران نوبت بجا کر اعلان کرنے کے مترادف ہے۔ پھر دوسرے شاعروں
کی طرح عراقی بھی دن کی روشنی اور رات کے درمیان موازنہ کرتے ہیں جو حضورؐ کے جلال و جلال کا پرتو ہیں، آپ خدا
کے دن اور مادی دنیا کی تاریکی کے درمیان کھڑے ہیں، اصل میں آپ ہی موجودات کا آفتاب ہونے کے باوجود
"رات کو سفر کرتے ہیں۔"

عراقی کے قصہ مدفاری اسلوب کی نمائندہ مثالیں ہیں جن سے رعیت لفظی اور لطیف خیالات کی عکاسی ہوتی
ہے۔ یہ شہت اور منفرد طرز بیان ایران کے غیر صوفی شاعروں، خاص طور پر خاقانی کے دور میں نقطہ عروج پر پہنچ گیا۔
بارہویں صدی میں کوہ قاف کا یہ شاعر نہایت عالم فاضل شخص تھا، خدا نے اسے فصاحت و بلاغت کی دولت سے
نا قابل یقین حد تک مالا مال کر رکھا تھا، اسے اس جوہر کے اظہار پر کامل عبور حاصل تھا چناں چہ اس نے نبی کریمؐ کی
مدح سرائی کے لیے بے شمار پر شکوہ نعتیں لکھیں۔ خاقانی کے نزدیک آں حضرتؐ کی ذات اقدس "مجسم دین" ہے۔
حضورؐ کے ساتھ کامل عقیدت میں ڈوبے ہوئے اشعار لکھنے پر انہیں "حسان عجم" کا لقب ملا۔ خاقانی نے مکہ معظمہ میں
حج اور مدینہ منورہ میں حضورؐ کے روضہ مبارک کی زیارت کے بارے میں جو تفصیلات لکھیں، وہ بے حد اثر انگیز اور
وجد آور لیکن فارسی میں لکھے جانے والے مشکل ترین قصیدے ہیں۔ انہوں نے کئی پر معنی ترکیبیں و راضطوحیں ایجاد
کیں۔ خاقانی نے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اور خانہ کعبہ اور حضورؐ کے چہرہ قدس کے سیاہ تل اور کھنکے کے

نجر اسود کے درمیان، نندہ ہر سلمان نے دوران چوٹنے کا آرزو مند ہے، ورنہ یہی ہے۔ چنانچہ ناندی مانی ہے۔
 سے حضور اور آپ نے یہ تہل اور نجر اسود کے درمیان ۱۰۰۰ سال کے کارنامے اور شہداء کا نندیدہ، نندہ مانی بن
 یہاں مثال کے طور پر سولہویں صدی کے ہندوستان کے مولانا قاسم کاہی کہتے ہیں

ترجمہ: احمد دہ کعبہ ہیں جن کی قربت کے لیے ہم سب کوشاں ہیں
 ہجر اسود یقیناً حضور کے رخ انور کا سیاہ تل ہے

اسلامی قرون وسطی کے شعروں میں، جو نسبی اور تفسیری، باسوفی نہیں تھے، سعدی (وفات
 ۱۲۹۲ عیسوی) اپنی لطیف، واضح اور شفاف زبان کی وجہ سے فارسی، ہندی، اردو، پشتو، پنجابی، سرائیکی، عربی، ہندی،
 ان کی نعتیہ نظموں کی تعداد قدرے مختصر ہے، اس کے باوجود فارسی ادب ان کی اس کم کامیابیوں کے ساتھ ساتھ
 عالم اسلام، خاص طور پر ہندوستان میں بہت پڑھا جاتا اور اس سے محبت کی جاتی ہے۔ یہ نظم سعدی کی مثنویوں میں
 کے تعارفی حصے میں شامل ہے اور اس کے لیے نہایت سادہ لیکن پرشکوہ الفاظ اور آسانی سے یاد و پایہ ہے۔
 متقارب قافیہ کا انتخاب کیا گیا ہے:

نسیم، نسیم، نسیم، نسیم، نسیم، نسیم

ترجمہ: حسین و جمیل، دل کش و دل ربا، نفیس اور عالی ظرف

جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں، یہ الفاظ اسلامی نام رکھنے کے نظام پر بھی اثر انداز ہوئے ہیں۔ اس رباعی کے پہلے
 شعر میں سعدی نے حضور کو ان لفظوں سے مخاطب کیا ہے:

شفیع، مطاع، رسول، کریم

ترجمہ: شافع محشر، جس کی اطاعت کی جائے، خیر خواہ اور کریم النفس

مطاع سے مراد ہے ”جس کی اطاعت کی جائے“ (سورہ التکویر آیت ۲۱)۔ رسول کریم کے لیے یہ ایک کامل
 فطری لقب ہے کیوں کہ قرآن حکیم میں مسلمانوں کو ”خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا“ حکم دیا گیا ہے۔ لیکن
 سعدی سے بھی تقریباً ڈیڑھ سو سال پہلے غزالی نے اپنی تصوفانہ کتاب مشکوٰۃ الانوار میں اس اصطلاح کو استعمال کیا ہے
 جہاں اس لقب سے مراد، جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، وہ پراسرار قوت ہے جسے عام طور پر ادیس محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم) سے منسوب کیا جاتا ہے۔ سعدی کی طرف سے اس اصطلاح کو استعمال کرنے سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ مطاع
 کے لفظ کا حضور کے لقب کی حیثیت سے استعمال بہت عام رہا ہوگا اور اس کے اضافی اثرات سے قطع نظر جتنی جیسے
 دوسرے شاعر بھی نعتیہ کلام میں اس لفظ کو باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرتے رہے ہیں۔

ایک اور شاعر، جس نے مطلع کی اصطلاح استعمال کی، وہ میر خسرو تھے۔ اگرچہ وہ بنیادی طور پر عربی، فارسی اور شاعر سمجھے جاتے ہیں لیکن شان ہندوستان سے تعلق رکھنے والے عظیم صوفی معلم، اپنی کے تلامذہ میں ایک سیرت و شریعت کی قریبی نسبت تھی اور انہوں نے امیر خسرو کو تصوف کی زبان سکھائی تھی۔ چنانچہ میر خسرو نے اپنی رزمیہ نظمیں سنی اور پیروں میں حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے لیے کئی شاندار اور عمدہ القاب استعمال کیے ہیں (مثلاً: باب)، مثلاً کے طور پر انہوں نے اپنی کتاب مجنوں سنی کے شروع میں کہا ہے کہ "حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پیغمبروں کی سلطنت کے شہنشاہ

اور قرطاس جاہ و حشمت کے طعری ہیں

غیر معمولی تخلیقی صلاحیتوں کے حامل امیر خسرو کے مطابق آسمان میں چاند بھی نبی کریم کی عظمت و شان کی گواہی دیتا ہے، یہ سبب نصف دائرے میں حرفوں کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اور پھر حضور کے اب و احوال میں یہ دائرے کی صورت میں حرف م بن کر فارسی کا لفظ نمہ یعنی شبنم بن جاتا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے سائر میں چاند کی حیثیت شبنم کے ایک قطرے سے زیادہ پتھریں و فرشتوں کے ہیں، آپ حضرت کے آستانے پر جانے والی شاہراہ پر جہازوں سے صفائی کرتے ہیں۔ امیر خسرو اس حدیث مبارکہ کا بھی حوالہ دیتے ہیں جس میں حضور نے فرمایا ہے "میں بغیر میم کے حمدیوں۔" یہ ایک ایسا نہیں موضوع ہے جسے میر خسرو زندگی بھر دہراتے رہے ہیں اور ان کے بعد کی صدیوں میں سلام کی مشرقی اقلیم میں اس کا بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد امیر خسرو گول میم کو مہربوت قرار دیتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو شخص اس مقدس میم کو کار کی طرح پڑا گردن میں جامل کر لے گا، اس حلقہ دار قمری کی طرح، جس کی گردن میں طوق ہو، وہ مکمل احتیاد اور پختہ یقین کے ساتھ گھومے پھرے گا۔ عربی اور فارسی میں "فاختہ کے گلے کے" کا استعارہ اس نہایت قریبی تحقق کو ظاہر کرنے کی غرض سے استعمال کیا جاتا ہے جسے ختم یا منقطع نہیں کیا جاسکتا (نھیک اسی طرح جیسے فاختہ کے گلے کے گرد پروں کا بالہ اس کے بال و پر کا حصہ ہوتا ہے)۔

لیکن امیر خسرو وجدان کی ان بلندیوں کو نہ چھو سکے جو رزمیہ شاعری میں ان کی مثالی شخصیت انتہائی کوہ وصل تھی۔ انتہائی ایران کے غیر صوفی مصنفوں میں رسول کریم کے سب سے بڑے قصیدہ گو تھے چنانچہ انہوں نے حضور کی تخلیق (آفرینش) کو کامل بہارت کے ساتھ آفرین (تعریف و توصیف) کے ساتھ ہم آہنگ کیا ہے۔ اس طرح بعد کی فارسی شاعری میں اس ترکیب کو قبول عام حاصل ہو گیا۔

پندرہویں صدی کے شاعر اور سوانح نگار جامی نعتیہ شاعری کے شعبے میں غالباً سب سے شیرازہ مصنف ہیں

اس طرح کرتے ہیں:

ترجمہ: آسان محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تہنیت ہے
محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو ہر صبح کے مندرجہ ذیل میں اس کی تہنیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی

اسی طرح ساتویں غزل میں وہ کہتے ہیں

ترجمہ: چاند محمد کے حسن و جمال کا پرتو ہے

مشک غزال محمد کے تل اور گیسوؤں کا ایک جھونکا ہے

”سیدھا کھڑا ہو گیا“ کے باغ میں سرود صنوبر میں سے کسی کا

محمد کے متناسب قد و قامت سے سوا زندگی نہیں کیا جاسکتا!

پور کہ بانی کو یقین تھا کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے اپنی وضع کردہ حالت میں

غیر ضروری مبالغہ آرائی نہیں کی گئی، اس لیے انہوں نے اپنی مدح سرائی کا خاتمہ اس طرح کیا ہے

ترجمہ: ہستی کی زنجیر کا منبع

محمد کے عطریز گیسوؤں کے سوا اور کوئی نہیں!

عربی روایت کی طرح فارسی میں بھی بے حد پیچیدہ ادبی زبان معرض وجود میں آ گئی جس میں رسول کریم کی تعریف و توصیف اور آپ سے امداد کی درخواست کی گئی۔ بعد میں آنے والے کئی شاعروں نے حضور کی شان میں جو قصیدے لکھے، ان کی زبان تقریباً ناقابل فہم تھی جس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ابن عربی کے جانشینوں کی حیثیت سے عرفان الہی کی جستجو میں مکمل طور پر فنی اصطلاحیں استعمال کیں لیکن یہ تجریدی اور نظری اصطلاحات دینی کتابوں تک میں آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی تھیں۔ اس طرح فارسی میں لکھا جانے والا حمدیہ کلام ایک معنی کی صورت اختیار کر گیا۔ اس کی ایک بہترین مثال سولہویں صدی کے آخر کے عریقی کی ایک نظم ہے جس میں شاعر — جو شیراز سے ہجرت کر کے ہندوستان کے مغل دربار میں پہنچ گیا تھا اور جسے اب بھی فارسی کا عظیم قصیدہ گو مانا جاتا ہے، یہ واضح کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہر شے سے پہلے تخلیق کیا جانے والا قدیمی نور اور وقت حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی ذات میں پراسرار طور پر یک جا کیے گئے ہیں لہذا حضورؐ کلی طور پر بے مثل ہیں۔ ابتدائی مصنفین کے لیے یہ کوئی نیا نظریہ نہیں تھا کیوں کہ جاتی بعض نعتوں میں پہلے ہی یہ نظریہ پیش کر چکے تھے۔ لیکن عریقی نے اس راز کی وضاحت کرنے کے لیے کلاسیکل عربی شاعری کے ذخیرہ الفاظ کو بڑی مہارت سے استعمال کیا ہے۔ درسنی اور لیلی کے روایتی ناموں کو استعارے کے طور پر متعارف کرایا ہے چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

ترجمہ: جس روز انہوں نے حساب لگایا تو ناممکنات میں سے کوئی بھی آپ کے ہم پلہ نہیں ہو سکتا تھا

انہوں نے آپؐ جیسی ہر ذات کے لیے "ناموجود" کو تاریخ پیدائش کے طور پر لکھ دیا
یہاں تک کہ انہوں نے آپؐ کے وجود کو ہنگامی ضرورت کے تحت مفادِ انصاف تحریر کر دیا
ایک مشترک کلمہ تو صیف کے لیے کسی مادی شے کا تعین نہ ہو سکا

غرض تقدیر نے ایک اونٹ پر دو پالکیاں رکھ دیں

ایک پالکی آپؐ کے وجود کی سہمی اور دوسری آپؐ کے ازل و وجود کی پہلی سے ہے

اور قاری، جس نے اس صنف کے ۴۸ مصرعوں کو کسی نہ کسی طرح ختم کرنے کی کوشش کی ہے، اہمیت سے آخری

شعر کو پڑھ کر مہوت ہو جاتا ہے جس میں عرقی نے یہ دعویٰ کیا ہے:

ترجمہ میں علم کے بل بوتے پر نہیں، خلوص دل کے ساتھ آپؐ کی مدح کر رہا ہوں

میں بت کدے سے کعبے کے آہو کو کیسے نکال سکتا ہوں؟

مغل دور کے ہندوستان میں عرقی کی شاعری کی خوب پذیرائی ہوئی اور ان کے تھوڑی ہی دیر بعد شانی ترکوں

میں بھی اس کو بڑی داد ملی جہاں کئی شاعروں نے ان کی پیروی میں نعتیں لکھیں۔ عرقی کے ہم عصر نظیری (نیشاپوری۔ مترجم) نے اپنی نعتیہ شاعری میں عرقی کے مذہبی ذخیرہ الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے ایک طویل قسیدہ لکھا

جس میں قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں رسول اللہؐ کی مدح سرائی کی گئی۔ یہ قسیدہ نظیری کے ایمان و یقین

پر تصوف نہ تبصرہ اور عظیم شعری حسن کا بے مثال مرقع ہے۔ انہوں نے حضورؐ کی عظمت کے مرکزی خیال کو تو نامشعروں

میں بیان کیا ہے اور آپؐ کے داخلی اور ظاہری محاسن اور افعال، آپؐ کے عجز و انکسار اور قوت، آپؐ کے "فقر" اور

شان و شوکت کا کمال مہارت کے ساتھ تذکرہ کیا ہے:

ترجمہ: حضورؐ نے تمہارا در سرکشی کے برعکس

"میرے بعد کوئی ہی نہیں" کا زور دار نظریہ پیش کیا

اور پیارے دوستوں کے لیے "میں تو صرف ایک انسان ہوں" کے الفاظ نازل کیے گئے

اس میں کوئی شک نہیں کہ نظیری نے جو نعتیں لکھیں، وہ بے حد اثر انگیز و رد دل پذیر تھیں لیکن ہندوستان ہی کے

ایک اور فارسی گو شاعر قدسی مشہدی نے جو نعت لکھی، عوام میں اسے حد درجہ قبول عام حاصل ہوا اور یہ سادہ اور خوب صورت

نعت برصغیر ہندوستان کے قوالوں میں اب بھی بہت مقبول ہے۔ قدسی نے جاتی کے قواعد و ضوابط کو بروئے کار لاتے

ہوئے اپنے محبوب پیغمبرؐ کو یوں مخاطب کیا ہے:

مرحبا! سپید بکلی، مدنی، اعرابی

دل و جاں بادِ فدایت چہ عجب خوش لقمی

بشمِ رحمت بکشا سوئے من اندازِ نظر
اے قریشی لعل، ہاشمی و مطلبی!

ترجمہ: میرے دل و جاں آپ پر قربان ہوں، آپ کے القاب کتنے اچھے ہیں

رحمت کی آنکھیں کھولے، میری طرف نظر ڈالے
اے وہ ہستی کہ جن کا لقب قریشی، ہاشمی اور مطلبی ہے

(جدید محققین کے مطابق یہ نعت اسی مثنوی قدس ہے، قدس مثنوی میں ہے: "مثنوی")

بہت سے فارسی گوشامروں، خاص طور پر ہندوستان کے شاعرانہ لہجے میں مثنوی کی نسبت بہت زیادہ زور دیا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ عربی مثنوی کو اپنے ادبی و فنی نامہ اعمال کے طور پر اختیار کرتا ہے۔ یہ مسلمان اس حقیقت سے پوری طرح آگاہ ہیں کہ عرب بنی ہندوستان کی سرزمین ہے اور یہ کہ ان کے آباؤ اجداد کو جیسا کہ دہلی کے شاہوؤں اللہ نے انھیں صدیوں میں کہا تھا، جہاں ان کے ہندوستان بھیجا گیا تھا۔ حضورؐ کے عربی ورثے پر زور دینے کا رجحان پوری طرح واضح ہے اور مثنوی پائے کے اب، خاص طور پر ہندوستانی مسلمانوں کی مقبول شاعری میں اس کا ہر جگہ بھرپور اظہار کیا گیا ہے۔ تقریباً سترہویں صدی میں سندھی زبان میں اس حضرتؐ کی شان میں لکھی جانے والی ایک ابتدائی نعت میں شاد میں عنایت نے حضورؐ کو ہر بار "حبیب قریشی، عرب" کے لقب سے مخاطب کیا ہے!

ترجمہ: اے شاہِ عرب! ہمارے ساتھ رہیے!

اے سلطانِ مدینہ! ہماری مدد کیجیے!

جہاں تک قدسی کا تعلق ہے، وہ بھی اپنی نعت کا آغاز آپؐ کے روایتی القابات سے کرتے ہیں اور نعت کے آخر میں خود کو حضورؐ کے سبب آستانہ سے تشبیہ دیتے ہیں:

نسبت خود بہ سکت کردم و بس منفعلم

زاں کہ نسبت بہ سب کوئے تو شد بے ادبی

ترجمہ: میں نے اپنی نسبت آپؐ کے کتے سے کی اور بہت شرمندہ ہوں

کیوں کہ آپؐ کی گلی کے کتے سے نسبت بھی بے ادبی ہے

فارسی شاعری، خصوصاً جامی کے جانشین شعرا میں خود کو رسول کریمؐ کے درکات یا اس خوش نصیب کتے سے تمیز مخلوق کہنے کا رجحان پایا جاتا ہے کیوں کہ جامی نے اپنے کلام میں خود کو سب رسول کا مہترین نام قرار دیا ہے۔ وہی

عراقوں کی مقبول شاعری میں بھی یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے چنانچہ حضور کا یہ پہلی تنقیدت مند یہ بیت ہے:

ترجمہ: میں حضورؐ کی آل کا کتا ہوں

اور وفاداری کے ساتھ ان کے دروازے کی نگہبانی کرتا ہوں

ممکن ہے کہ شاموں میں تک رسولؐ کے رہنا ان میں نظر سے نہیں آتا۔ لیکن یہ ۔۔۔ یہ ناپاک کتا، جسے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں اور جس کی وجہ ان نادر عمارتوں میں سے ایک میں لوگوں کی صحبت کے نتیجے میں پاک صاف ہو سکتا ہے۔ مسلمان قرآن کریم کی تحاریر میں سورہ انف میں بیان ہے کہ غار میں سونے والے سات نوجوانوں کے قہر سے بخوبی آگاہ ہیں۔ (آپ! یقیناً) آفتاب یہ وقت ظہران کے غار سے دائیں جانب کو بھٹک جاتا ہے اور وقت غروب ان کے بائیں جانب آ جاتا ہے اور وہ اس غار میں شام جگہ میں ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی رہبری فرمائے اور اورست پر ہے اور غنیمت گمراہ کر دے ناممکن ہے کہ آپ اس کا کوئی کارساز اور رہنما پائیں۔ آپ خیال کرتے ہیں کہ وہ یہ رہیں جائیں کہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ خود ہم ہی انہیں دائیں بائیں کرو نہیں دیا کرتے تھے، ان کا اتنا بھی چوست پرہیز ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ اگر آپ جھانک کر انہیں دیکھنا چاہتے تو ضرور اسے پاؤں بھٹک کھڑے ہوتے اور ان کے رعب سے آپ پر دہشت چھا جاتی۔ آیات ۱۷، ۱۸۔ مترجم)۔ غرض یہ کہ ۳۰۹ برس تک غار میں ان نوجوانوں کے ساتھ رہا اور اس وفاداری کے باعث اس کا احترام کیا جاتا ہے۔ شاعر حضرات نے نہ صرف عجز و تکرار بلکہ اس کامل میدان کے ساتھ کتے سے مماثلت ظاہر کی ہے کہ رسول کریمؐ کی چوکھٹ پر مسلسل بیٹھے رہنے سے ان کے باطن کا تزکیہ ہو چکا ہے۔

قدسی نے نعت کا خاتمہ آل حضرت سے فارسی اور عربی میں ملی جلی اس درخواست سے کیا ہے

سیدی انت حبیبی و طبیب قنبری

آمدہ سوئے تو قدسی ہے درماں طلبی

ترجمہ: میرے آقا! آپ میرے محبوب، اور میرے دل کے معالج ہیں

قدسی علاج کروانے کے لیے آپ کی طرف آیا ہے

ہندوستان میں فارسی اور ابتدائی اردو شاعری میں نعت گوئی سے ان دواہم سلسلوں میں پیش رفت کی عکاسی ہوتی

ہے اول یہ کہ فلسفیانہ نظریات کے استعمال میں بے حد اضافہ ہو گیا اور قرون وسطی کے مذہبی تصورات کو انحصار کے ساتھ پیچیدہ اصطلاحات اور ندر استعاروں کے ذریعے پیش کرنے کا رجحان فروغ پذیر ہو جس کی ایک مثال انھاروس

ترجمہ اے وہ ذات جس کا نور قرآن کی بسم اللہ سے ظاہر ہے

آپ کو مجسم اور آپ کے عارض سورہ نور ہیں
اس دنیا میں آپ امت کے رہنما اور اس دنیا میں شافع ہیں
اے اسمائے ربانی کی مظہر ذات، ہادی اور رحمت للعالمین!

عثمانی ترک سڑیچ سے اس پیش رفت کا جنوبی اندازہ لگایا جاتا ہے چنانچہ ترکی اور ہندوستان میں فارسی میں لکھی جانے والی طویل نظموں میں اس رجحان کی واضح جھلک نظر آتی ہے۔ اس دور کے نقیہ کلام میں قرآن کریم کی ۵۳ ویں سورہ النجم کی آٹھویں اور نویں آیات کا اثر حوالہ دیا گیا ہے جن میں کہا گیا ہے ”پھر نزل آیا ہوا اور ترتیبا۔ پس دو کمانوں کے بقدر رفتار کیا بلکہ اس سے بھی کم۔“ انیسویں صدی کے جنوبی ہندوستان کے ایک صوفی شاعر نے حضور کو ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ آں حضرت کے نور کی موجودگی میں ہر صبح اور ہر شام کے آفتاب اور مہتاب کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ (Kokan Khanwada-i- Qazi Badruddin, pp 191-94)۔ ان نظموں کے ذریعے حضور رسالت مآب سے متعلق صوفیانہ تصورات کا حلقہ وسیع ہو گیا اور اگرچہ عام لوگ فارسی زبان سے آشنا نہیں تھے، اس کے باوجود اس زوردار شاعری نے انہیں خاصا متاثر کیا اور وہ حیرت اور ذوق و شوق کے جذبے سے سرشار رہ کر یہ محسوس کرنے لگے کہ وہ کسی حد درجہ پر شکوہ اور پراسرار کلام کو سن رہے ہیں۔

اس صنف میں دوسری اہم پیش رفت کا تعلق نبی اکرم کے ساتھ محبت اور عقیدت کے واہانہ اظہار سے ہے جسے فارسی اور اردو شاعری میں ہمیشہ سے ایک مضبوط عنصر کی حیثیت حاصل رہی ہے۔ یہ صورت حال غالباً علاقائی زبانوں میں شاعری کی وجہ سے پیدا ہوئی جس میں آں حضرت کے ساتھ مسلمانوں کے دلی لگاؤ اور قریبی تعلق کا اظہار کیا گیا ہے۔ احادیث کے مصدقہ مجموعوں میں رسول کریم سے یہ الفاظ منسوب ہیں: ”جب تک کوئی شخص میرے ساتھ اپنے باپ، بیٹے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبت نہ کرے، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔“ (فردوزانفر احادیث مثنوی نمبر ۲۲۸)۔

ایک اور حدیث مبارکہ میں کہا گیا ہے کہ رسول کریم کے ساتھ مسلمانوں کا تعلق بچوں کی باپ سے محبت کے مصداق ہے۔ (دیکھیے گیارہواں باب)۔ لیکن بعد میں شاعر حضرات حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے محبت کے لیے عشق کی توانا اصطلاح استعمال کرنے لگے جو زیادہ قلبی محبت اور جذباتی عقیدت کی آئینہ دار ہے۔ ایسی کئی کتابیں لکھی گئی ہیں جن میں حضور کے عقیدت مند خود کو عاشق ظاہر کرتے ہیں۔ یہ اصطلاح مغرب میں روحانی محبت کے نام سے موسوم کی جاتی ہے۔ معراج العاشقین اور قوت العاشقین اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ انھارویں صدی کے شروع میں سندھی زبان میں ایک کتاب لکھی گئی جس میں آں حضرت کے بارے میں کئی روایات بیان کی گئی ہیں۔ یہ روایات عاشقوں کے ایمان اور عقیدت کے لیے تقویت کا باعث ہیں:

کیا تھا نور جب اللہ نے پیدا محمدؐ کا
اسی دن سے ہوا ہے عاشق شیدا محمدؐ کا

خدا بھی حشر میں پوچھے گا مگر عاشق تو کس کا ہے
تو کہہ دوں گا محمدؐ کا، محمدؐ کا، محمدؐ کا

یہ بدیع عقیدت انیسویں صدی میں شیخہ دہلوی نے شیل یونگ سے لے کر محمدؐ کے بارے میں
محبت خان نے زیادہ رومانوی انداز میں اس موضوع پر یوں اظہار خیال کیا۔

محمدؐ مصطفیٰ ربّ ہلّی عشق
دو زلف اس کی بہار سنبل عشق
وہی ہے آفتاب انور عشق
اسی سے ہے درخشاں اختر عشق

یہ اشعار اس شخص نے کہے ہیں جس کی مادری زبان اردو نہیں، پشتو ہے البتہ یہ کام پشتو میں ہی جاتے ہیں۔
شاعری کے بہت قریب ہے جس میں عشق پر زور دیا گیا ہے۔ اور اب برہنہ تذکرہ سکینا نامی ہندو نے پشتو زبان میں
ایک نظم لکھی ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ رسوں کریم ایک مرتبہ جب اپنے بدترین دشمن ابو جہل کی بیٹی سے محاسبہ کرنے
تو وہ فوری طور پر آپؐ سے محبت کرنے لگی تھی۔ (Dar nesteter Chants Populaires des Afghans, p 104)

نعتیہ شاعری میں مقبول عام اور اعلیٰ طرز ادا کے دس کش امتزاج کا حسین مرقع محسن کاوری (وفات ۹۰۵
عیسوی) نے تخلیق کیا جنہیں دور جدید کے پہلے کے اردو میں ممتاز مقام حاصل ہے۔ انہوں نے اپنی بے حد شہور و رغبت
کا آغاز سادہ ہندی پیرائے میں اس طرح کیا ہے:

سمت کاشی سے چلا جانب مقہرا بادل
برق کے کاندھے پہ لائی ہے صبا گنگا جل

اپنی نظم کے ہیجان انگیز تعارف میں وہ روایتی انداز میں موسمِ برسات کا تذکرہ کرتے ہیں (جس میں عشق
محبوب سے فراق کی شکایت اور وصلِ یار کی تمنا کرتے ہیں)۔ پھر وہ سری کرشن، اور بے گل حسینوں (گوبیوں) کے
ساتھ اس کے راز و نیاز کا ذکر کرتے ہیں لیکن اس کے فوراً بعد وہ اچانک گل خوش رنگ رسولِ مدنی و عربی کی طرف متوجہ
ہو کر غلطی سے بھرپور اردو میں عربی اور فارسی کی تراکیب استعمال کرتے ہیں۔

بھارت اور پاکستان میں نعتیہ شاعری کے ارتقا کا مطالعہ کرتے وقت اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس علاقے
میں مذہبی موسیقی کی روایت ہمیشہ زندہ رہی ہے چنانچہ حضرت محمدؐ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی مدح و ستائش میں کہی
گئی زیادہ تر نظمیں مترنم ہیں اور انہیں گا کر سنایا جاسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سادہ نظمیں مقفی ہیں ورنہ میں قافیہ و
ردیف کی خصوصیات موجود ہیں۔ ان نعتوں میں، جنہیں دعائے انداز میں بار بار پڑھایا جاتا ہے، ٹیپ کے مصنفوں میں امام

مشہد میر محمد عود مار کر

بیشتر افسوس میں مہم محمدؐ پر حضورؐ کے اسے القاب بتائی، مدنی کے مانتاں ۱۰۰۰۰۰

کم یو جھل اور سپک پار ہے۔

”تمام مسلمان خدا کے روشن و تاباں نمائندے (رسول کریمؐ) کے ساتھ بے حد محبت کرتے ہیں۔“

برصغیر کی زبانوں میں کئی سی حرفیوں کے اشعار قرآنی آیات یا احادیث سے شروع ہوتے ہیں جن سے رسول اللہ

لم، سورہ النجم آیت ۹) مراد لی جاتی ہے۔ ب اس حدیث قدسی کا پہلا حرف سے انا احمد بلا میم۔

Scanned with CamScanner

و جب یہ ہے کہ مقامی روایتی داستانوں کو بھی کثیر ان شعروں میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ گاہ کہ میں، جب شہر چشتی پور سے
گیسودرا رڈ فٹن ہیں، سہ۔ ندیس کے موقع پر ایک قدیم ہندی گیت گایا جاتا ہے جس میں کہا گیا ہے
ترجمہ: تھوڑا سا نمک پانی میں ڈال دو

جب یہ حل ہو جائے تو اسے کیا کہا جائے گا؟
اسی طرح مصطفیٰؐ نے خود کو خدا کی ذات میں پگھلا دیا
جب اپنی ذات پگھل جاتی ہے تو پھر خدا کس کو کہیں گے؟
گو کہ اس قسم کی صورت گری رسول کریمؐ کے ردل کے سزا شرعین کے نزدیک موزوں نہیں، اس نے ہاں جو یہ
شعر مقامی مسلمانوں میں بہت مقبول ہیں۔

تمام عداوتوں کے شاعروں نے امید ظاہر کی ہے کہ انہیں خوب میں حضورؐ کی زیارت نصیب ہوگی۔ انہیں تو قی
ہے کہ آں حضرتؐ بصیرت کی طرح انہیں بھی نعت لکھنے کا صدویں گے۔ بصیرت کے زمانے کے چند مشروں کے بعد
انا طولیہ میں یونسؑ میرے نے خواب میں حضورؐ کی زیارت کو خوش بختی سمجھ کر ان خیالات کا اظہار کیا
ترجمہ: آج رات ایک لطیف خواب میں

مجھے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی زیارت نصیب ہوئی

دل کے شفاف آئینے میں

میں نے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو دیکھا

فرشتے قطار در قطار کھڑے تھے

وہ خوب صورت سبز کپڑوں میں ملبوس تھے

ان سب نے مل کر کہا: ”محمدؐ!“

میں نے خواب میں محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی زیارت کی

محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے مجھے ایک پیالہ دیا

میں اسی کے نشے میں مخمور تھا

آقاؐ نے مجھ پر اس قدر احسان کیا

میں نے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو دیکھا

میری حیثیت سمندر میں ایک قطرے کی سی ہے

میں نے دیکھا کہ میرے زخم مندمل ہو گئے ہیں

آج مجھ پر انوار و اکرام کی کیسی بارش ہوئی ہے
میں نے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی زیارت کی

دوسرے لوگ شاعروں نے اس بات پر غزوہ، غلبہ، انصاف، یگانگت، فلاح، موت سے کہا ہے
انتخاب خدا نے کیا ہے اور جس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں:

ترجمہ: محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا اتنی ہونے کے نات میں نے یہاں کہا جس میں رہا ہے
اور میں ایک طاؤس کی طرح ناز و انداز سے چلتا ہوں

یہ پندرہویں صدی میں ترکی کے مولانا رومی تھے۔ اور تین سو سال بعد ان کے یہ ہم وطن تائی نے لکھا ہے
نفس انداز میں یہ مصرعے لکھے

ترجمہ: آپ صدق و صفا کے آفتاب ہیں جن کے سامنے

پوری دنیا کی حیثیت محض ذرہ غبار کی سی ہے

آپ کا وجود زمان و مکان کے لیے قوت محرکہ ہے اے خدا کے رسول!

جو لوگ آپ کے عشق کا جام پلے لیتے ہیں انہیں خضر کے آب حیات کی حلاوت نہیں رہتی

کیوں کہ آپ کی محبت ابدی حیات ہے اے خدا کے پیغمبر!

خود ہمارے زمانے میں مصر کے نوک مطرب بھی اسی قسم کے جذبات کا اظہار کرتے ہیں لیکن ان کا انداز بیان
زیادہ فنی نہیں

ترجمہ: ہر قسم کے عشق کی ممانعت کی گئی ہے

لیکن حضور کے ساتھ عشق کرنے کی اجازت ہے

شراب پینے سے منع کیا گیا ہے

لیکن آں حضرت کے لعاب دہن سے چہنار وار کھا گیا ہے

مقبول عام مطربوں کے نزدیک رسول کریم کے ساتھ محبت ان کے ایمان و ایقان کی روح ہے۔ آپ کی ذات

سے عشق نہ صرف انسانوں بلکہ تخلیق کی گئی ہر شے کا مرکز حیات ہے کیوں کہ پتھروں، درختوں، چوپایوں اور پرندوں

تک نے حضور کی عظمت و صداقت کا اعتراف کیا ہے چنانچہ ایک سندھی شاعر کہتا ہے

ترجمہ: کنول کا پھول خواب میں آفتاب کو دیکھتا ہے

پروانہ شمع کی لو پر فریفتہ ہے

بیل گلاب کے پھولوں کا تذکرہ کرتی رہتی ہے

اور چکور بے قراری سے چیخ و پکار کرتا ہے
لیکن یہ سب چیزیں اس جلیل القدر شہنشاہ کی محبت میں گرفتار ہیں

مقبول شاعروں کے مددہ اعلیٰ کلاسیکل ادب کے اساتذہ اس حقیقت کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس طرح
رسول خدا کائنات کی تخلیق کے معنی در غرض و غایت ہیں، اسی طرح آپؐ مخلوق کی رہنمائی کرتے ہوئے اس
حیات جاودانی کی طرف سے جانیں گے اور جیسا کہ نجم الدین رومی دیا ہے آپؐ ہی میرا ہارا ہیں۔ "جنہوں
نے سب سے پہلے عدم کے پردے سے باہر قدم رکھا تھا۔" (Raz, The Path of God's Bondsmen, p 157)
موجودات کی اس دنیا میں آپؐ ہی وہ روحانی رہنما ہیں جو جیسا کہ عطار نے مصیبت نامہ کے آخر میں لکھا ہے "ہو
کے متلاشی کو" روح کے سمندر کی جانب رہبری کرتے ہوئے اسے خدا کے ساتھ مادیتے ہیں۔"

مولانا رومی جب فخریہ انداز میں یہ کہتے ہیں کہ

ترجمہ: ہمارے میر کا رواں فخر کائنات مصطفیٰ ہیں

تو وہ دادی سندھ اور اناطولیہ کے ان شاعروں کی ہم نوائی کرتے ہیں جو مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ تک پہنچانے میں
پیشوئی کرنے والا عظیم کاروں سالار ہے۔ اور گرشاعر حضرات بڑے دریاؤں کی وادیوں یا سمندر کے قریب رہتے
ہوں تو وہ اس ناخدا کی حیثیت سے آپؐ کی تعریف کرتے ہیں جو زندگی کی کمزور کشتی کو پتوار سے چل کر ریت کے نیلوں اور
گردلوں سے بچاتا اور امن و سلامتی کے دور دراز ساحل پر پہنچا دیتا ہے۔ سندھ کے شاہ عبداللطیفؒ نے بھی اسی قسم کے
جذبات کا اظہار کیا ہے۔ اسی طرح بنگالی کا ایک لوک شاعر ان مانی گیروں و ملاحوں کی زندگی سے متعلق تشبیہیں اور
استعارے استعمال کرتا ہے جو یہ جانتے ہیں کہ دوسرے ساحل تک پہنچنے کے لیے انہیں ایک تجربہ کار اور دانش مند ناخدا
کی ضرورت ہے:

ترجمہ: میں آپؐ جیسے ہمدرد دوست کو

کبھی نہیں پاسکوں گا

آپؐ نے مجھے چہرہ اقدس کی زیارت کرائی

اے اسلام کے پیغمبر! اب مجھے چھوڑ کر نہ جائیے

آپؐ خدا کے محبوب دوست ہیں

ایمان و صداقت کے دور افتادہ ساحل کے پتوار چلنے والے

آپؐ کی رہبری کے بغیر

ہم دوسرے ساحل کی دنیا کو کبھی نہیں دیکھ پائیں گے!

آپ ہمارے کتابخانے کا حصہ بننے کے
 لیے حیدر اہل طرح کی کتابیں
 مفید اور نایاب کتب کے حصول کے لئے
 ہمارے ویس ایپ گروپ کو جوائن کریں

ایس ایچ

ممبرانہ فیس : 03478848884

سردار طاہر : 03340120123

حسنین سائوٹی : 03056406067

گیارہواں باب

طریقہ محمدیہ اور حیات طیبہ کی نئی تعبیر

مسمان عام طور پر مٹھن کہلانے سے انکار کرتے ہیں چنانچہ جدید دور سے پہلے کے صوفیہ سنت کے پیش
 گروپ اپنے لیے ”طریقہ محمدیہ“ کی اصطلاح کو استعمال کرتے اور نبی کریم کی سنت پر کاربند رہتے ہوئے صوفیہ زندگی
 بسر کرتے تھے۔ ”طریقہ محمدیہ“ کی اصطلاح سب سے پہلے اٹھارویں صدی کے ہندوستان کے صوفی رہنماوں نے
 استعمال کی۔ طریقہ محمدیہ پر عمل کرنے والے مسلمانوں نے انیسویں صدی کے پہلے نصف حصے کے دوران برصغیر میں اہم
 سیاسی رول ادا کیا۔ (Sunnat The Golden Chain of Sincere Muhammadans)۔ اسی مدت میں شان افیتا کے
 صوفیوں کے کئی گروپوں نے بھی مسلمانوں کی مذہبی زندگی میں حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے مشن کو
 کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے طریقہ محمدیہ کی اصطلاح کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ حال ہی میں اندیشہ کے
 مسلمانوں میں ”محمدیہ“ تحریک نے زور پکڑنا شروع کر دیا ہے۔ (The Revival of the Faith The)

—Muhammadiya Movement in Indonesian Islam

ہندوستان میں طریقہ محمدیہ کے ایک نقیب احمد سرہندی تھے جنہیں ان کے مدح مجدد، فاضل ثانی (دوسری بزاری
 میں دین کی تجدید کرنے والے) کے نام سے موسوم کرتے ہیں کیوں کہ آپ سنہ ایک ہزار ہجری (۱۵۹۱ء، ۱۵۹۲ء
 عیسوی) کے فوراً بعد منظر پر آئے تھے۔ (Triedmani, Shaykh Ahmad Sirhindi)

احمد سرہندی کا تعلق سلسلہ نقشبندیہ سے تھا جسے وسطی ایشیا میں فروغ حاصل ہوا اور جس نے پندرہویں صدی
 کے دوران وسط ایشیا کی سیاست میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ ہرات کے تیموری دربار سے وابستہ تقریباً مائیسویں
 شہزادوں کا تعلق نقشبندیہ سلسلے سے تھا جن میں شاعر جہمی اور طاقت ور وزیر میر علی شیر نوائی شامل تھے۔ اسی عرصے میں
 بخارا اور اس کے ماحققہ طاقتوں کی سیاست نقشبندی بزرگ عبید اللہ احرار کے زیر اثر تھی۔ وہ سیاسی فہم و فراست رکھنے والے

جہاں تک مجھے علم ہے، نقشبندیوں نے امام کے شرعی نکتوں کے بیشتر مباحثوں اور تصوفی مسائل پر کتابیں لکھی ہیں۔

پسندیدہ حدیث ”انا، احمد، ہامیم“ (میں میم کے بغیر احمد یعنی حدیثوں) استعمال نہیں کیا۔ یوں یہ نہیں خدشہ تھا کہ اس سے بت پرستی، شرک اور وحدت الوجود کی نظریات و فروع اور اس میں بے مثال پائیداری و انحصار کی بات آئے۔ لیکن احمد سرہندی بھی حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے بارے میں ایسی ذاتی رائے سے گریز کرتے ہیں۔ ان کے کم عطار کے زمانے سے انہیں قیوں کا ماحصل تھا چنانچہ انہوں نے انہی کے بارے میں سوچا کہ انہوں نے جو باتیں کہیں جن کا انہیں آپ کے اسم مبارک محمد کی دہائیوں سے دیکھا تھا، ان میں سے ایک کا تعلق ماضی، جس کی حیات اور دوسرے کا تعلق مکتوتی اور روحانی دنیا سے ہے۔ احمد سرہندی جتے ہیں کہ ماضی، ماضی سے بت یہ ہزار برسوں میں محمد کے نام کی پہلی میم آہستہ آہستہ جو مصلحتوں اور سوسائٹی کے ہدف کے لئے بنی ہوئی وحدانیت کی علامت ہے۔ اس طرح محمد نے احمد کی شکل اختیار کر لی ہے۔ (یہاں قارئین کو یاد دلانا چاہیے کہ اس نام میں بھی یہ طیف کتنا یہ نظر آئے گا)۔ انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ ایک ماسلمان و (اس سے مراد انہوں نے علامت ہے جو رسول کریم کی سنت پر پوری طرح کاربند ہو) حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے حقیقی پیروں کی از رو اصلاح اور تجدید کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کو نہ صرف حضور کی روحانی جگہ سنبھالنا، بلکہ تعلیمات پر بھی عمل پیرا ہونا چاہیے تاکہ اسلام کو ایک نئی عظمت اور شان و شوکت حاصل ہو سکے۔ اس صریح ”راستہ“ کی ملکیت، پوری آب و تاب کے ساتھ دوبارہ ظاہر ہوگی۔

احمد سرہندی اپنے آپ اور اپنے تین وارثوں کو قیوم تصور کرتے تھے۔ اس اصطلاح سے مراد وہ اعلیٰ ترین روحانی قوت ہے جو دنیا کی رفتار کو محفوظ اور درست رکھتی ہے۔ یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ ۳۹-۱۳۹۰ عیسوی میں نادر شاہ کے ہاتھوں دہلی کی لوٹ مار اور تباہی کے تھوڑی ہی دیر بعد چوتھے اور آخری قیوم پیر محمد زبیر کا انتقال ہو گیا۔ یہ واقعہ کسی زمانے کی توانا مغل سلطنت کے خاتمے کا نقطہ آغاز تھا۔ مغل سلطنت ۱۷۰۷ عیسوی میں آخری طاقتور بادشاہ ۹۰ سالہ اورنگ زیب کی وفات کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو گئی تھی۔ داخلی اور بیرونی جنگوں اور بے چین کے باعث اس سلطنت کی بنیادیں ہل گئیں اور ۱۷۳۹ء میں دہلی کا سقوط ہندوستان کے ایک بڑے حصے پر مغلوں کی ہلاکت کے خاتمے کی ظاہری علامت تھا۔ لیکن ٹوٹ پھوٹ کے اسی زمانے میں مسلمان ملہ کے ایک گروپ نے ”اسامہ حسنہ“ کے طور پر رسول کریم کے رول کی اہمیت کو اجاگر کیا اور اسی مدت کے دوران دہلی کے تین عظیم صوفی مندر، جو سب کے سب نقشبندیہ سلسلے سے وابستہ تھے (اگرچہ ان کا تصوف کے دوسرے سلسلوں سے بھی تعلق تھا) میں سے ”مندان“ علم معرفت کے لیڈر کی حیثیت سے منظر عام پر آ گئے جس کا مقصد، یوں مسلمانوں میں نئی روح پھونکنا اور نئی کریم اور آپ کے پیچھے چار جانشینوں کے سنہری دور کی جانب واپسی کے لیے ان کی رہنمائی کرنا تھا۔

ان میں سب سے مشہور ہنشاہ ولی اللہ تھے جن کا شمال مغربی ہندوستان میں سیہ کی سردار بے حد نمایاں تھا۔ انہوں نے رسول اللہ کا نائب ”منتہی“ کہلاواتے تھے۔ انہوں نے ۱۲ مرتبہ ہندو کی زیارت کی جن میں آپ نے ان کے مذہبی تشخص کی ترتیب اور آرائشی کے لیے دل چاہپ بصیرت اور ہدایت دیں۔ شاہ ولی اللہ نے یہ دعویٰ کیا کہ انہیں آنحضرت کی امت مرحومہ (جس پر خدا کی رحمت ہے)۔ ایک منقہ طلبی کی نمائندگی کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ شاہ ولی اللہ کے دوست اور بزرگ ساتھی مظہر جان جاناں ”نبی تراش“ اس کام میں ان سے شانہ بشانہ رہے۔ وہ بھی نقشبندی سلسلے سے وابستہ اور رسول کریم کی سنت کی ترقی سے پیروی کرنے میں بہت شہرت رکھتے۔ مظہر جان جاناں نے نہ صرف مشائخ صوفیانہ زندگی بسر کی بلکہ وہ فارسی اور اردو دونوں زبانوں سے اچھے شاعر بھی تھے، انہیں ”اردو شاعری کا چوتھا ستون“ تصور کیا جاتا تھا۔ اس گروپ کی تیسری شخصیت خواجہ میر درد تھے۔ وہ اردو کے جب تھوڑی صدی کے شروع سے دہلی اور لکھنؤ میں مصفا اور شستہ زبان کے سانچے میں ذہل رینی تھی۔ کچھ مضمون میں اسی پائے کے صوفی شاعر تھے۔ لیکن میر درد بھی ایک تہنیتی عالم تھے جنہیں طریقہ محمدیہ کی تشبیہ میں ایک معائنہ حیثیت حاصل تھی۔ ان کے والد ناصر محمد عندیوب چوتھے قوم کے دوست اور عقیدت مند تھے۔ انہیں امام حسن نے خواب میں طریقہ محمدیہ کے بنیادی اصول بتائے تھے۔ (اتفاق سے نبی کریم کے بڑے نواسے حضرت حسن ابن علی شاذلیہ سلسلے کے لیے بھی، جو نقشبندیوں کی طرح ایک ”سبغیدہ اور متین“ سلسلہ ہے، روحانی فیضان کا اہم ذریعہ ہیں)۔ غالباً غیر شیعہ بلکہ شیعہ مخالف صوفی سلسلوں نے امام حسینؑ کے بجائے امام حسنؑ کو اس لیے مثالی نمونے کے طور پر چنا ہے کیوں کہ شیعوں نے امام حسینؑ کے ساتھ گہری عقیدت کے باعث ایسے طور طریقے اختیار کر رکھے ہیں جنہیں نبی لوگ حضور کی آل کے دلی احترام کے باوجود برداشت نہیں کر سکتے۔

عندلیوب نے اپنے بیٹے میر درد کو، جن کی عمر اپنے والد کے کشف کے وقت (۱۷۳۲ء) ۱۳ برس کے قریب تھی، طریقہ محمدیہ میں داخل کیا جس کے بعد دوسرے لوگوں نے بھی ان کی پیروی کی۔ یہ طریقہ بنیادی طور پر اس کے سوا کچھ نہیں کہ اس میں تصوف کے اعتبار سے ایسی بلند ترین بنیاد پرستی (اسلامی تعیسات کی حرف بہ حرف پیروی) پائی جاتی ہے جس میں راہ حق کا متلاشی حقیقت محمدیہ کے اصول سے یک رنگ ہو کر منزل مقصود کو پالیتا ہے۔ چنانچہ میر درد اور ان کے مریدوں نے اس طریقے پر کار بند پرانے صوفیوں کے تین جزا شریعت، طریقت اور حقیقت کو یک جا کر کے یہ نظریہ پیش کیا کہ طریقہ محمدیہ میں شریعت محمدی پر ثابت قدمی سے عمل پیرا ہونے کے نتیجے میں سالک اس حقیقت محمدیہ کو پالیتا ہے جس میں وہ ۱۹۹ اسمائے گرامی کے فیوض سے روحانی کائنات کا، لک بن کر انسان کامل بن جاتا ہے (اگرچہ میر درد نے اپنی تحریروں میں یہ اصطلاح استعمال نہیں کی) کیوں کہ ”انسانیت دین محمدی پر مشتمل ہے“۔ (میر درد)

صدائق اس حقیقت سے بھی آشکار ہوتی ہے کہ آپ کی تعلیمات و رویوں میں سرمایہ کامیابی — ہم ناریں ہیں اور اس کا اعتراف ابتدائی زمانوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ لیکن یہاں ہوتا ہے — نیا صدی — ہمارے ہمارے سماجی و سیاسی اہمیت پر زیادہ زور دیتے رہے ہیں۔ شاہوں آمد کا یہ بھی دعویٰ ہے — ان بھی تعلیم کی صداقت اور خواہش کا نذرہ اس کی تبلیغ کے سیاسی و سماجی نتائج سے گایا جا سکتا ہے۔

خدا اپنے پیغمبر کو ایسی فہم و فراست اور ذہانت عطا کرتا ہے جس سے ذریعہ منافع و مصلحت ہر ایک کو ایک صحت مند معاشرہ تشکیل دیتا ہے۔ ان ذرائع میں انہی پرورش، گھر یہ ہمیشہ سماجی میل و ملاپ مدنی و ممالک بہترین استعمال اور ملت کا نظم و نسق شامل ہیں۔

— Indian Muslim, p.58)

یہاں یہ دل چسپ حقیقت توجہ کے لائق ہے کہ شاہ ولی اللہ سے ڈیڑھ سو سال بعد مہدی نہ میں اسلام کے مفہم شارح محمد اقبالؒ نے بھی اس ضمن میں یہی رائے ظاہر کی ہے تاہم انہوں نے فارسی کی پیچیدہ اصطلاحات کے بجائے فلسفیانہ انگریزی کو استعمال کیا ہے:

غرض کسی پیغمبر کے مذہبی مشاہدے کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ یہ جائزہ لیا جائے کہ اس نے کس نوع کے انسان پیدا کیے ہیں اور اس کی تعلیمات کی روح نے کس قسم کی تہافتی دنیا تخلیق کی ہے؟

— (Iqbal: Six Lectures on the Reconstruction of Religious Thought in Islam, p. 124)

اس سے ظاہر ہوتا ہے — جیسا کہ محمد اقبالؒ نے کسی اور جگہ صحیح کہا ہے کہ جدید نقطہ نظر سے اسلام کی تعبیر و تشریح کرنے کے کام کا آغاز اصل میں شاہ ولی اللہ سے شروع ہوتا ہے کیوں کہ عصر حاضر کے اسکالروں کو رسول کریمؐ کے معجزوں کی نسبت ایک قوم کے معمار کی حیثیت سے آپؐ کے کردار، سماجی رویے اور طرز عمل کے نمونے میں زیادہ دل چسپی ہے۔

مسلمانوں کو حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے مثالی کردار اور خود ان کے اپنے سیاسی افکار اور افراق فری کے مسئلوں کا ہمیشہ سے سامنا رہا ہے اور اس طرح ایک سراب آئیڈیل اور افسوس ناک سیاسی حقائق کے درمیان گہرا تفاوت ان کے لیے مسلسل پریشانی کا سبب بنا رہا ہے۔ رسول کریمؐ اور پہلے چار خلفائے کرامؓ کا سنہری دور وہ پہلا ہے جس سے مسلمان اپنی موجودہ صورت حال کو نا پتے ہیں۔ اٹھارویں صدی کے ہندوستان جیسے دور میں، جب مسلم حکومت کوئی الواقع شکست ہو گئی اور برطانیہ اور فرانس جیسے غیر ملکی سامراجیوں نے برصغیر پر قبضہ کر لیا تو پیغمبر اسلامؐ کی شخصیت تیزی کے ساتھ ملت اسلامیہ کے مرکز و محور کی حیثیت اختیار کرنے لگی۔ گو کہ قیامت کے دن حضورؐ کے شرف و محشر کی

حیثیت سے راج کا اکثر تذکرہ کیا جاتا اور شاعر حضرات آں حضرت سے مداحی، نعت و ستم و تہنیت کی باتیں کر کے قوم کی اصلاح کے خواہش مند رہیں حضورؐ کے پیغام کے ملے پیدا ہونے والے زمانے میں۔ یہ وقت کی تمام باتیں تھیں کیوں کہ مسلمانوں کو دوبارہ زور یکڑنے والے مہینوں اور مہینوں جیسے غیر معمولی کاموں کا وقت تھا۔ میں نے یہ بھی بڑھ کر انہیں یہ مسئلہ درپیش تھا کہ وہ انگریزوں کی حکومت میں اپنی زندگیوں میں یہ کام کیا کریں۔ انگریزوں نے کامیابی کے ساتھ زندگی کے تمام شعبوں پر مٹا دینا اقتدار قائم کیا تھا۔ ان شعبوں میں یہ کام کیا کریں۔ قابل ذکر ہے کہ شاہ ولی اللہؒ نے مرہٹوں اور سکھوں کے خلاف پختہ نواں (روایات) اور اندھا دانی (تہذیب) کے خلاف درخواست کی لیکن انگریزوں کے خلاف کبھی ایک لفظ تک نہ کہا جو ان کی زندگی میں سدھارا دینی میں تھا۔ ان میں پانچ کے مقام پر پہلی فیصلہ کن فتح حاصل کر چکے تھے اور جن کے اثر و رسوخ میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔

شاہ ولی اللہؒ کو پورا یقین تھا کہ وہ رسول اللہؐ کے نائب میں چنیں چہ انہوں نے ان تمام مسلمانوں کی نہایت سخت الفاظ میں سرزنش کی جو اپنے فرائض اور خدائی احکام کو نظر انداز کرتے ہوئے ہر قسم کی برائیوں میں مگوث تھے۔ وہ لوگ جو خدائے واحد کی پرستش کرنے کے بجائے بزرگوں کے مزاروں پر حاضری دیتے، اپنی زمینوں پر شراب کی دکانیں اور قحبہ خانے تعمیر کرنے کی محنت نہ کرتے۔ شاہ ولی اللہؒ نے نہایت غیظ و غضب میں ان لوگوں پر بھی ایک مہم کیا جو قرآن اور حدیث کے بجائے فلسفے کا مطالعہ کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ استفسار کیا کہ کیا یہ سرہ "سکارز" کتاب سے بھی کہیں نہیں ہیں جو دو ہزار سال پرانے فلسفے کی خشک ہڈیوں کو چاٹتے ہیں؟ (شاہ ولی اللہؒ صحف اقدس صفحہ ۹۵)۔ اس موقع پر سنی، عطار، رومی اور دوسرے ابتدائی صوفی شاعروں کے اشعار قورایہ آجاتے ہیں جنہوں نے بار بار یہ کہا ہے کہ کوئی بھی شخص ہاشمی نبیؐ کی لائی ہوئی شریعت سے اتنا دور نہیں جتنا دور ایک فدا سفر ہے۔

شاہ ولی اللہؒ کے اپنے فکری نظام کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ ان کی کئی کتابیں عربی یا فارسی کے پیچیدہ اور مخصوص طرز پر لکھی گئی ہیں اور ان کے جملوں کے ٹھیک ٹھیک معنی دریافت کرنا کوئی آسان کام نہیں (اگرچہ ان کے پوتے شاہ اسماعیل شہید نے اپنے دادا کی اصطلاحات کی تشریح کے لیے ایک خاص کتاب لکھی ہے)۔ کئی دوسرے ہندوستانی مسلمانوں کی طرح شاہ ولی اللہؒ بھی رسول کریمؐ کے عربی پہلو کو نمایاں کرتے ہیں اور "ہاشمی، قریشی، مکی، مدنی" پیغمبر، جن کے بارے میں قدسی نے ایک صدی پہلے نعتیں لکھی تھیں، ان کے تفکر اور استغراق کا ٹھیک سی طرح مرکز کا وہ ہیں جس طرح بعد میں محمد اقبالؒ نے آپؐ کی ذات کو مرکزی نکتہ بنایا تھا۔ شاہ ولی اللہؒ نے اسلام کے عربی کردار، اس کی پاکیزگی اور سادگی کا ہندوستان کی مذہبی روایت کی پرانہ کثرت کے ساتھ موازنہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کو دنیا میں ایک مخصوص مقام حاصل ہے جو ہندو "بت پرستوں" کے درمیان خدا کی وحدانیت کے وہ ہیں۔

شاہ ولی اللہ کے مطابق مہمیر اپنی ذات میں مختلف درجات حاصل کرتا ہے۔ قرب و نامیت تقویٰ اور
 پرہیزگاری کے ان کاموں سے حاصل ہوتی ہے جو فرض منصبی کے علاوہ ہوں۔ (اس مقام کو، جس پر اویس فائز ہوتے
 ہیں، قربِ نوص سے تعبیر کیا جاتا ہے)۔ خدا کا قرب مذہبی فرائض و باطنی اعمال سے حاصل ہوتا ہے۔
 قربِ فرائض کہ جاتا ہے (یہ مہمیروں کا مقام ہے)۔ فرائضوں کی ایسا سلسلہ ہے جس سے قرب بھی حاصل ہوتی ہے۔
 پھر سراسر کا سکوت دیا ہے، جس سے زمین پر واقعات نمودار ہوتے ہیں اور ان سے انسانیت کو خاص تعلیق
 ہے کیوں کہ حضور کا قرب تقدس کے کرے۔ حضرات القدس کا آئینہ ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس میں واقعات آدنی
 بادشاہوں کی اسی سطح پر منعکس ہوتے ہیں۔ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی روئے کا عکس چتر منجھ جیتا ہے۔
 ساتھ بھی موزنہ کیا گیا ہے۔ یہ وہ نظریہ ہے جو ابن عربی کے فلسفے میں بہت پیش قدمیاں لیا تھا۔ اس نے ایسا عکسِ قرب
 ہی تمہارے ربانی تجلیات و اوراقِ الہام کو ووصوں و اسے منعکس کر سکتا ہے۔ خدا کی طرف سے دیا گیا حکم الہی اور اپنی امت
 کی دیکھ بھل کا منصب عطا ہونے کے بعد یہ ضروری تھا کہ آپ کی صیقل کی نئی روح سب سے با اختیار مجلس مشورت
 اور امت کی اہم کارروائیوں میں حصہ لے اور اسے ماضی اور مستقبل کے واقعات کا علم ہو۔ چنانچہ پیغمبر کی روح ماضی
 کی ساری نسلوں کے قصوں کو منعکس کرتی ہے اور اسے اپنی امت کی فلاح و بہبود کے لیے اہم چیزوں کا علم ہوتا ہے۔
 ہی صرحِ رسوں کریم و قیامت کے دن پیش آنے والے واقعات کا علم رکھ گیا ہے۔ غرض شاہ ولی اللہ نے ماضی و
 مستقبل کے واقعات کے بارے میں حضور کے علم کی وضاحت کی ہے — ایک ایسا علم جس کا قدرتی حوادث کے حوالے
 سے نہ تو ادراک ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کی وضاحت کی جاسکتی ہے۔

شاہ ولی اللہ کی ایک عبارت خاصی پراسرار ہے۔ انہوں نے آں حضرت کو تین دائروں میں غابر کیا ہے۔ آپ
 نئے چاند (ہلال) سے مکمل چاند کی صورت اختیار کرتے ہیں جو آپ کی کاملیت اور خاتم النبیین کے منصب کی عینہ دار
 ہے۔ ایک اور پیرا گراف میں وہ حضور کو اس انداز سے منفرد حیثیت کا حامل تصور کرتے ہیں جن میں مکمل انہی
 ہم آہنگی موجود ہے اور جنہیں تقدس کے کرے کی امداد حاصل ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ رسول کریم نے یک کامیاب
 امت کی تخلیق میں سرگرم کردار ادا کیا ہے۔ روایتی اسلامی طریقے کی رو سے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی ایک اور
 حیثیت خاتم النبیین کی ہے جنہیں انسانوں اور جنوں کی طرف مبعوث کیا گیا، جو اپنی امت کے گناہ گاروں کی شفاعت
 کریں گے اور جنہوں نے اپنے پیروکاروں کو یہ ترغیب دی ہے کہ وہ اپنی زبانوں کو کسی وقت کے بغیر آپ کے محاسن
 بیان کرنے میں مصروف رکھیں۔

محمد اقبالؒ نے شاہ ولی اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے اسلام میں ایک نئی

روح پھونکنے کی ضد ورت و محسوس یا تھا۔ نبیوں نے اپنی کتابوں میں تمام ان کے اعمال و اقوال بیان کیے ہیں کہ ہر پیغمبر اپنی مخصوص قوم کی تربیت کرتا رہا ہے جو بعد میں سے وہاں سے وہاں کے لوگوں کو اس کے عمل و اقوال میں بنیاد اور مرکز کی حیثیت سے استعمال کرنے لگی۔ اس کے بعد وہاں کے لوگوں نے اس کے اقوال و اعمال کے ایک اقتباس سے ماخوذ ہے۔ یہ بات بھی اس کا پاب ہے۔ اس میں معدن سے نکلتی ہے۔ اس کے بعد اس کے پیغام کا تعلق ان لوگوں کے کردار سے ہوتا ہے جن کی طرف متعلقہ پیغمبر بھیجا گیا ہے۔

رسالت کسی چیز کو عقل کر کے اسے جہاں تک ممکن ہوئے، خوب صورت بنانے کا ہے۔ وہی انسان کا ذہن کا ڈھیر کسی قوم کے نبی کردار کا اس سے موازنہ کرنا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے۔

اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ پیغمبر مختلف قوموں کی تربیت کرتے ہیں۔ یہاں سے جو لوگ قوم سے ہیں ان کے پیغام میں نکھرا آتا ہے یہاں تک کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا پیغام پانچ سو سال بعد تک دنیا میں رہا۔ صرف آپ کی ذات اقدس میں وحی والہام کے تمام پہلوؤں کو سمونے کا جو موقع ملا ہے۔ آپ نے اپنے اپنے وقت میں پیغمبروں کو اپنے اندر اس مخصوص نسل انسانی کے شعور کے موافق ڈھان پڑتے جس کی صرف وہ ہی جانتے ہیں۔

شاہدوں اللہ بعض اوقات جدید ریما رکس سے، خاص طور پر نبی کریم کے معجزوں کی تشریح کے سلسلے میں اپنے قاری کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتے ہیں اور جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، ان کے نزدیک چاند کا دورے ہونا قدرتی صحت کی روشنی میں پوری طرح قابل فہم ہے۔ انہوں نے حضور کے سفر معراج کی تصدیق بھی کوشش نہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آں حضرت کے جسم اطہر کے ذریعے تمام تر کائناتوں کا بھرپور انبساط ہوتا ہے۔ آپ کی حیوانی کائناتیں براق کی شکل میں ظاہر ہیں۔ شاہد ولی اللہ نے، جنہوں نے چاند کے دو ٹکڑے ہونے جیسے معجزوں کا، جن سے مسلمان بے پناہ محبت کرتے ہیں، عقلی استدلال کی روشنی میں تجزیہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے ایک طویل، روایتی نظم میں رسول کریم کے معجزوں اور نشانیوں کی تعریف کی ہے جس میں ٹھیک وہی شبہ ہیں اور ستارے استعمال کیے گئے ہیں جو فارسی بولنے والی دنیا کے سیکڑوں پاکباز شاعران سے پہلے استعمال کر چکے تھے۔

ایک مسئلہ، جس پر بعد میں آنے والے نقشبندی حضرات بہت زور دیتے رہے ہیں، جو وسطیہ مذہب میں عام رواج ادا کرتا ہے، اس کا تعلق قرب نوافل اور قرب فرائض سے ہے۔ پہلی اصطلاح حدیث النوافل کے بارے میں حدیث قدسی سے ماخوذ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”میرا بندہ فرائض منصبی کی ادائیگی کے بعد، وہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ جب وہ ایک باشت میری طرف آتا ہے تو میں بقدر ایک قدم اس کے قریب جاتا ہوں اور اگر وہ پیدائے تو میں دوڑتا ہوں اس کی طرف جاتا ہوں۔ پھر میں اس کے ساتھ اس قدر محبت کرتے ہیں

ہوں کہ میں اس کی تکمیل میں جاتا ہوں۔ میں اس سے ملتا ہوں جو تادم میں سے ملتا ہے۔
 اس کے ساتھ میں جاتا ہوں۔ میں اس سے ملتا ہوں۔ میں اس سے ملتا ہوں۔ میں اس سے ملتا ہوں۔
 میں اس سے ملتا ہوں۔ میں اس سے ملتا ہوں۔ میں اس سے ملتا ہوں۔ میں اس سے ملتا ہوں۔
 میں اس سے ملتا ہوں۔ میں اس سے ملتا ہوں۔ میں اس سے ملتا ہوں۔ میں اس سے ملتا ہوں۔
 میں اس سے ملتا ہوں۔ میں اس سے ملتا ہوں۔ میں اس سے ملتا ہوں۔ میں اس سے ملتا ہوں۔

— Word pp 98 (73)

اور اس طرف 'خدا ہی' کی بجائے اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی قربت، 'میں' کی بجائے
 یہ جاتا ہے جو مذہبی فریضوں کی تسلسل کے ساتھ ادائیگی سے باعث خدائی وحدت کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ اسے یہاں
 اور حدیث قدسی کی منہ پر قلم کیا گیا ہے جس کی تشریح 'اعتدال کی راہ پر کار بند تصوف' سے متعلق لکھنے والے نے بیان
 ان لفظوں میں کی ہے:

خدا فرماتا ہے میرا قرب حاصل کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ میں نے بندوں پر جو
 فرمایا ہے اس پر عمل کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرون وسطی کے اس صوفی رہنما کے مطابق شریعت کا ہر حکم
 بند و برتر جہاد کی چیز کے تالے کی چابی ہے۔ (Radd The Path of Gods Boncsmen, p 151)۔ اس پر چنے والے
 لوگ خدائی بادشاہت قائم کرنے کی غرض سے جدوجہد کرنے کے لیے سنجیدہ اور لطیف خیالات لے کر دنیا میں آجائے
 آئیں گے۔ نقشبندیوں کے نزدیک یہ سب سے ممکنہ بلند مقام ہے اور یہ معراج سے حضرت محمد (سلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم) کی واپسی کی کامل تشریح کے عین مطابق ہے تاکہ آپ امت کی رہنمائی کر سکیں۔ خدا سے قربت کے مشاہدے کی
 ان دو قسموں نے اس فرق کی واضح نشان دہی ہوتی ہے جسے مذہب کے تاریخ دان (ناقص سوڈر ہیوم کے دور سے)
 "پیغمبرانہ" اور "صوفیانہ" مشاہدے سے تعبیر کرتے ہیں۔

دہلی کے تین صوفی علما میں سے ایک عالم میر درد نے اپنی فارسی کی تصانیف میں کئی بواب اسی مسئلے کے لیے وقف
 کیے ہیں۔ ایک نجیب الطرفین سید ہونے اور حضور کے ساتھ قریبی تعلق کی بنا پر وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ وہ اپنے ہاں طرف
 جدا امجد آ حضرت کی مخلصانہ پیروی اور شریعت مطہرہ کے فرائض کی مسلسل ادائیگی کے ذریعے حضرت محمد (سلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم) کے ساتھ اپنے تعلق میں مزید اضافہ کر سکیں گے۔ آخر وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں انہیں یہ مشاہدہ ہو کہ
 وہ رسول کریم کے سچے جانشین ہیں اور انہیں بنی نوع انسان کو سچے 'دین محمدی' کی طرف دعوت دینے کا فریضہ سونپا گیا ہے

۱۰ (خدا) تم کو تم کا سر سے جدا کرے گا، اور وہ ان کی جانوں سے ان کی جانوں سے جدا کرے گا۔
 کی کیفیت دیکھیں ہے اب میری روبرویت کا مقصد یہ ہے کہ میں نے تم کو جدا کر دیا ہے۔
 قبول کر لیا ہے۔

اور جب درویش نے یہ تمہیں کر دیا کہ وہ "تمہارے محبوب کی موت" اور "تمہاری موت" (مذہب اور دین) کے
 سے یوں مخاطب ہوا "میں نے تمہیں میزبان اور محمد کو میزبان بن کر دیا ہے اب جو تمہاری موت ہے وہ میرا
 دوسرے کے پیغمبر کی امت ہے۔" (اردو مکتب صفحہ ۶)۔

غرض ۶۰-۵۰ عیسوی کے ایک بھگت نہ صرف شاہ ولی اللہ خواجہ رسول کریمؐ کا نائب سمجھتے تھے بلکہ یہ بھی
 اپنی مسند نشینی کے مشاہدے کے بعد اپنے آپ کو بولی خدا سے حضور کا نائب تصور کرتے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں
 سے کسی بھی بزرگ نے، جو دہلی میں زیادہ فاصلے پر نہیں رہتے تھے، اپنی کتابوں میں ایک دوسرے کے، مہاراجہ نہیں یا
 (گو کہ شاہ ولی اللہ کے بیٹے درویش کے ساتھ مل کر اردو شاعری کا مطالعہ کرتے تھے)۔

یہ گمان کیا جاسکتا ہے کہ اٹھارویں صدی کے دوران ہندوستان میں حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے
 کے تاریخی یا نیم تاریخی کردار کوئی اہمیت یہاں کی سیاسی صورت حال کی بنا پر دی گئی ہو کہ منصب کا تہا رمت مسلمہ
 اپنی بقا کے لیے ایک مضبوط اور روشن و درخشاں عملی نمونے کی ضرورت تھی۔ اس تحریک کے پس پردہ فطرت و ظن کا
 عارضہ اور سنہری دور کے لوٹ آنے کی آرزو بھی ہارفا تھی۔ یہ حضورؐ کے خدائی آخری شریعت کی حاصل تمام امتوں
 میں سب سے افضل امت تخلیق نہیں کی تھی؟ لیکن اب یہ امت ماضی کی شان و تہمت کے باوجود عدالت میں آگے آگے
 ہندوؤں اور یورپی قوموں کی پیغا ر کے سامنے اب اس تھی اور اس کے پاس ماضی کے احسان و تہا ر کے سوا کچھ بھی نہیں
 بچ تھا۔ اصل وطن کی یاد کو حضور رسالت مآبؐ کی عزت و تہا ر کے حوالے سے اب تک یہ سمجھنا ہی قیامت حاصل
 رہی تھی اور مسلمانوں کا آئینہ دل دور وہ تھا جب وہ اس حضرت کی قیامت میں فتح پر فتح حاصل کرتے جاتے تھے۔
 ہندوستان کے محصور مسلمانوں کے پاس اب اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں تھا کہ وہ اس امید کے ساتھ آگے
 ذات اقدس سے دوبارہ رجوع کریں کہ اس طرح ملت اسلامیہ ایک مرجعہ پھر اقبال مند ہو جائے گی۔

اس دلی آرزو کے باوجود مسلمانوں کی حالت سال بہ سال ناگفتہ بہ ہوتی جا رہی تھی۔ ۱۸۰۶ عیسوی کے بعد
 آخری مغل حکمران عام طور پر برطانیہ کی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھوں میں خد پتی بنے ہوئے تھے۔ حالانکہ ان دنوں
 حرارت اب بھی دنوں کو ٹہرا رہی تھی۔ ۱۸۵۷ عیسوی میں میر درد کی وفات کے کوئی ۳۵ سال بعد طریقہ محمدیہ نے ایک
 سیاسی تحریک کی شکل اختیار کر لی جسے شاہ ولی اللہ کی اولاد کی دینی سطح پر مکمل حمایت حاصل تھی۔ اس تحریک کے بانی

رے بریلی کے سید احمد نے اپنے ساتھیوں کے مل کر ان سبھوں کو برصغیر کے شمال مغربی علاقوں سے نکال باہر کرنے کی کوشش کی جو مسلم اکثریت کے ساتھ آباد تھے۔ (The Freedom Movement in India, by Dr. B. R. Ambedkar, 1936)۔ یہ احمد شہید بن گئے۔ ابتدا سے اسلام کی طرح حریت پسند بھی بنی۔ ان کی بات قدس سرہ سے متفقہ کرتے تھے چنانچہ سب مسلمان ان کے راہنہ لگے ہو جاتے اور ان کی حیات پرانی جلی پانچوں ساتھیوں کے ساتھ کرتی کہ اسلام کو آخر کار تمام دشمنوں پر فتح حاصل ہو جائے گی۔ ۱۸۳۱ء کی میں انھوں نے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر دس مشیر شہداء کے پوتے اسماعیل کی شہادت کے بعد مدت امداد یہ گناہ زہ پلہ جانے سے باہر باقی ماندہ مدت ان کا جوش و خروش برقرار رہا اور وہ اپنے اعلیٰ نصب العین کی خاطر نئی مشنوں تکڑتے رہے۔ اب وہ انھوں نے اپنے انگریزوں کے خوف برسر پیکار تھے اور یہ آس لگاے بیٹھے تھے کہ وہ ہندوستان میں ایک حقیقی اسلامی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔

یہ سیاق تحریک، جو رسول کریم کی ذات پر مرکوز تھی، صرف ہندوستان تک محدود نہیں تھی بلکہ تقریباً اسی زمانے میں جب ہندوستان کے مسلم حریت پسند حضور کے نام پر اٹھ کھڑے ہوئے تھے، شمالی افریقہ اور اسلام کی دینی ریاستوں میں بھی اسی قسم کی تحریکیں شروع ہو گئیں۔ تصوف کے دونوں سلسلے سنوسیہ اور تجانیہ شروع ہی سے اس حضرت کی شخصیت کو اپنی مذہبی زندگی کا مطلق نظر تصور کرتے تھے چنانچہ انہوں نے فاتح فوجوں کے لیڈر کی حیثیت سے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے رول کو اپنا مرکز نگاہ بناتے ہوئے ”خدا اور اس کے رسول“ کے نام پر ”فرانس اور اٹلی کی نوآبادیاتی طاقتوں کے خلاف لڑنا شروع کر دیا۔

رسول اللہ کے ساتھ گہری محبت اور عقیدت تصوف کے سنوسیہ سلسلے کا طرہ امتیاز اور آپ کی ذات ہی ان کا محور ہے۔ تقریباً اسی زمانے میں مکہ مکرمہ میں مرغانیہ سلسلہ پروان چڑھنے لگا اور مصر اور سوڈان میں اسے قبول عام حاصل ہونے لگا۔ اس سلسلے کا امتیازی وصف یہ ہے کہ اس میں دوسرے تمام سلسلوں کے مقابلے میں حضور کی شخصیت سے کہیں زیادہ عقیدت اور محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ان تمام مذہبی گروپوں سے تعلق رکھنے والے لوگ آج تک جو دعائیں مناجاتیں اور طب فیضان کے لیے ورد کرتے ہیں، ان سے یہ حقیقت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ انہیں حضور کے ساتھ کس قدر محبت ہے!

کانسٹینس ای پیڈوک Constance E. Padwick نے ان تحریکوں کے رہنماؤں کے بنیادی مشاہدے کا ذکر کرتے ہوئے احمد التجانی کے بارے میں لکھا ہے:

خدا نے انہیں جن انعامات سے نوازا، ان میں خواب میں رسول کریم کی مسلسل زیارت شامل ہے اور حالت یہ تھی کہ

حضورؐ کو جھپکنے کے لیے بھی ان کی نظروں سے اجمل نہیں ہوتے تھے۔ ان کا ایک دامن اور مہربانی
 بات کے متعلق نبی کریمؐ سے سوال اور چھوٹے بڑے وقتوں کے لیے ان کے ہاتھوں سے
 تربیت مکمل طور پر آں حضرتؐ کے ہاتھوں ہوتی تھی۔

اسی طرح سنویہ (اور مرغانیہ سلسلے) کے بانی ہا اپنے باب بھگت کے ساتھ ان کے ہاتھوں سے
 اس سلسلے کی بنیاد کے بانی کی داخلی زندگی میں رسول خدا کی اہمیت اور اہمیت کے ساتھ ان کے ہاتھوں سے
 اپنی ظاہری زندگی میں حضورؐ کے برقوق و فعل کی عملی اتباع کرتے تھے۔ ان کے ہاتھوں سے ان کے ہاتھوں سے
 مسلسل درود و سلام کا درود جاری رہتا تھا۔ وہ تنہائی میں ریاضت اور سخت عبادت کے ساتھ ان کے ہاتھوں سے
 رہتے یہاں تک کہ ان کے قلب پر آں حضرتؐ کی تدوین کا غائبہ دیکھ لیں اور یہ عمل ان کے ہاتھوں سے
 سنتے ہی ان پر جذب و مستی کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ آپؐ کی زیرت کا شوق ہمہ وقت ان کے ہاتھوں سے
 حضورؐ کے سوا دوسری کسی مخلوق کا ان کے نزدیک کوئی وزن نہیں تھا۔

جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، تجانیہ سلسلے کے رہنما اپنے پیروکاروں کو زیادہ سے زیادہ مستجاب دعا کے ساتھ
 کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اس دعا کو بھی، جسے عزیمہ کہتے ہیں، پڑھتے ہیں:

خدا! میں تجھ سے تیرے چہرے کے نور کی وساطت سے، جس سے عرش عظیم اور تمام جہان معمور ہیں، سوال
 کرتا ہوں کہ تو ہمارے عظیم مرتبت آقا اور خدائے بزرگ و برتر کے پیغمبرؐ کی آں پر رحمتیں نازل فرما۔

—Muslim Devotions, pp 164-65

مرغانیہ سلسلے میں، جس نے دعائیہ شاعری اور حضورؐ پر درود و سلام بھیجنے سے متعلق وسیع طریقہ شائع کیا ہے،
 ایک عقیدت مند اس طرح دعا کرتا ہے:

اے خدا! اپنے پیغمبرؐ کے عظیم مرتبے، آپؐ کے ساتھ اپنی شفقت و رافت اور تیری ذات سے حضورؐ کی بے پناہ
 محبت کے صدقے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں..... اے مالک! میری طرف سے آپؐ کے ساتھ محبت کے طفیل، میرے
 کانوں کو آں حضرتؐ کی گفتگو سے بہرہ مند کر! (Padwick: Muslim Devotions, p. 147)

انیسویں صدی میں مشرق اور مغرب کے مسلمانوں میں یہ دعائیں بہت مقبول تھیں لیکن یہ صدی پورے
 عالم اسلام کے لیے سیاسی انتشار کا زمانہ تھا۔ چنانچہ اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ اس زمانے میں بھی بعض ہندوستانی
 مسلمان حضورؐ کے رول کے ضمن میں مختلف قسم کی موشگافیاں کرتے رہے ہیں۔ ممتاز محمد بن فضل حق خیر آبادی، انیسویں
 ۱۸۵۷ء میں انگریزوں کے خلاف ناکام فوجی بغاوت میں سرگرمی سے حصہ لینے کی پاداش میں جیل میں رکھے گئے۔

انڈیمان بھیج دیا گیا تھا، طریقہ محمدیہ کے ایک رہنما اسماعیل شہید کے ساتھ اس مسئلے پر بحث مباحثہ کرتے رہے ہیں کہ یہ ضرورت پڑنے پر خدا ایک اور محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پیدا کر سکتا ہے؟ مولانا فضل حق کا استدلال تھا کہ خدا کسی بھی صورت میں ایک اور محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو بھیج نہیں سکتا۔ ان کے برعکس، اسماعیل شہید کا ہونا تھا اللہ یا اللہ ہو سکتا ہے لیکن وہ یہ نہیں کرے گا۔ جب مرزا غائب ہے، انہوں نے اس کے فوراً بعد اشعار لکھ دیے کہ یہی ایک پشیمان ہو گیا ہے، اس سلسلے میں رائے دریافت کی گئی تو ان کے جواب سے ان کے دوست فضل حق و مایون ہونی، انہوں نے اسماعیل شہید کی حریت کی اور اپنے خیالات کو بڑی حقیاط کے ساتھ ان ذریعہ شعر میں پیش کیا

ہر کجا ہنگامہ عالم بود
رحمت للعالمین ہم بود

ترجمہ: جہاں کہیں بھی کائنات کا ہنگامہ ہوگا

وہاں ایک رحمت للعالمین بھی ہوگا

اس کا مصعب یہ ہے کہ اگر خدا اذہین مخلوق پر مشتمل دوسری دنیاؤں کو پیدا کرے تو وہ انہیں پیغمبر نہ رہنمائی سے محروم نہیں کرے گا۔ اس کے ایک سو سال بعد محمد اقبالؒ نے جاوید نامے میں یہی نظریہ پیش کیا کیوں کہ وہ مسند، جو انیسویں صدی کے شروع میں واقعی غیر اہم تھا، سنسنی ترقی کی مدولت اب زیادہ اہمیت اختیار کر گیا تھا، مشرق کے طور پر غم بینت کے ماہرین کی طرف سے زیادہ اور بڑے کھکشوں کی ایجاد اور ان کی ساخت اور ترکیب سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں نامیاتی زندگی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ اس صورت میں ان دور افتادہ دنیاؤں میں بسنے والوں پر کیا بیتے گی؟ کیا انہیں پیغمبروں کی روحانی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہوگی؟ لیکن اگر ایسا ہے تو غائب کے جواب کو اسلام کے ختم نبوت کے مرکزی اصول اور عقیدے کے ساتھ کس طرح ہم آہنگ کیا جاسکتا ہے؟ محمد اقبالؒ نے جاوید نامے کی اس نظم میں، جس میں یہ نازک نکتہ ٹھہرایا گیا ہے، بڑی مہارت کے ساتھ مزید بحث کرنے سے گریز کیا ہے۔ اس ضمن میں انہوں نے سید سیمان ندویؒ سے جو خط و کتابت کی ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ غائب کے اس شعر سے خاصے پریشان تھے۔ (اقبال نامہ، ۱: ۱۱۷-۱۱۸، ۱۹۲۲ء)۔

لیکن انیسویں صدی کے مسلمان مفکران نظریات پر نسبتاً کم غور و خوض کرتے تھے۔ ہندوستان اور بعد میں مصر کے مسلمانوں کو ان سے بھی زیادہ سنگین مسئلوں کا سامنا تھا۔ ان کے انگریز نوآبادکار حاکموں نے ان کے محبوب پیغمبر کے بارے میں یورپی مستشرقین کی لکھی ہوئی کتابیں متعارف کرا دیں اور وہ ایک حیران کن وحشت کے عام میں ولیم موئر William Muir اور الائنز اسپرنگر Aloys Springer کی لکھی ہوئی حضورؐ کی سوانح عمریاں پڑھتے رہے چنانچہ یہ ایک فصری

ہے کہ آں حضرت کی حیات مقدسہ کے بارے میں یورپی مصنفین نے "تتبیہ" "مدافعت" "قیاس" "مناظر" والے پہلے تصادم کی صورت میں سے نمٹنے کے لیے ایک نیا مذہبی طریق کار تقاریر کرنے شروع کیا۔ ظاہر ہے کہ عقاید سے متعلق یہ نئی علمی اور منطقی بحث عام طور پر معذرت نہ دہاتی، ان میں سے بہت سے زیادہ زور دیا گیا۔

ہندوستانی اسلام کے عظیم مصالِح سرسید احمد خان سب سے پہلے ان میں سے ایک تھے، جنہوں نے پیغمبر اسلام کے متعلق، جن کے ساتھ انہیں بے پناہ محبت تھی، مذہبی خیالات و باتیں بیان کیں۔

(i) Troll Sayyid Ahmad Khan

(ii) Balgown: The Reforms and Religious Ideas of Sayyid Ahmad Khan

لیکن کٹر عقیدہ رکھنے والے مسلمانوں نے انگریزوں سے تعاون کرنے پر پوری قوت سے ممانعت کی اور چوں کہ سرسید نے روایتی مذہبی تعظیم کسی درجہ سے میں حاصل نہیں کی تھی اس لیے ایک عام، زیادتی حقیقت سے انہوں نے مسلمانوں کے نقطہ نظر کو جدید بنانے کے حق پر ناجائز تصرف کیا تھا۔ سید احمد نے اپنی بدلتی ہوئی کے نام میں — جب وہ سنت پر سختی سے کاربند رہنے والے مسلمان تھے — ایک "اصلاح یافتہ مودود" لکھی تھی جس — ذریعے وہ حضور کی شخصیت کو روایتی اور الحاقی تھے کہانیوں سے پاک کرنا چاہتے تھے۔ نقشبندیوں کی طرح ان کا آئینہ جی یہ تھا کہ مسلمانوں کو اپنی زندگی میں اخلاق محمدی پر عمل کرنا چاہیے اور اخلاقیات کے تمام معاملوں میں آپ کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرنی چاہیے۔ اپنے پیشرو شاہ ولی اللہ کی طرح سید احمد بھی یہ تسلیم کرتے تھے کہ قرآن کریم کی بہت زیادہ تفسیریں، الہیت کے عالم اور اضافی تشرکھیں مسلمانوں کے لیے زبردست خطرہ ہیں کیوں کہ یہ تفسیریں اس مقدس کتاب کے سادہ اور واضح پیغام کو درخشاں دتا ہوا کرنے کے بجائے سے دھندلا دیتی ہیں۔ چنانچہ وہ اس بات پر نوحہ کہیں ہیں کہ خدا کے احکام "جو اعلیٰ کردار کے حامل معصوم، امین و رسدہ دین پیغمبر، جاہل، وراں پڑھ صحرائینوں کے لیے صاف، واضح اور سادہ الفاظ میں لے کر آئے تھے، اب انہیں محض ندرت پیدا کرنے کی غرض سے طیف، بعد الطبیعیاتی مسنوں اور منطقی سوچاؤ کیوں کے ذریعے اس قدر تبدیل کر دیا گیا ہے کہ ان کی حقیقی پاکیزگی، ورسادگی کو پہچاننا ناممکن ہو گیا ہے۔" (H A R Gibb Whither Islam p 139)۔ پچاس سال بعد محمد اقبال نے بھی انہی لفظوں میں یہ شکایت کی "مجھے یقین ہے کہ اگر رسول اکرم کا ایک مرتبہ پھر ظہور ہوا اور آپ اس ملک میں اسلام کا درس دیں تو اس ملک کے باشندے موجودہ حالت اور طرز عمل کی وجہ سے اسلام کی صداقت کو سمجھ نہیں پائیں گے۔" (محمد اقبال کا ۲۰ جنوری ۱۹۲۵ء کا مکتوب نیز شامل:

—Gabriele Wing, p 74)

سرسید اس نکتے پر مسلسل غور و فکر کرتے رہے کہ نبی کریم کی ذات اقدس کو کس طرح ملت اسلامیہ کے لیے

ایک زندہ حقیقت بنایا جائے اور دنیا کے سامنے آپ کی عظمت کو ایسے ثابت کیا جائے — اس کی عظمت و بزرگی، مغربی طاقتوں کے مقابل مسلمانوں کی موجودہ صورت حال کے تناظر میں، اور ان کی معجزہ نمایاں احادیث سے مل چکیں۔ چنانچہ انہوں نے مختلف معجزوں پر مشتمل کتابیں لکھیں اور اس موضوع پر اپنی کتابیں لکھیں۔

سر سید کے (The Life of Muhammad) میں مغربی محققین کے ان عقائد کا جواب دیا گیا ہے جنہوں نے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی برتری اور ان کے حلقہ قیادت کے بارے میں کفر سے متبرست معذرت خواہانہ دہک کا حصہ بن گئے۔ تھامس کارل ہندوستان کے تمام جدت پسند علماء کو اس سے یہودیہ مصنف تھے جن کی کتاب On Forces and Her Worship میں آپ حضرت کے بارے میں یہودیہ کے عقائد کے خلاف اس قدر دہریہ ہے کہ آپ کے متعلق اس کے تنقیدی الفاظ کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا ہے۔

Carvillat و Shammara۔ و شنگلن اردن (Washington Irving) کی کتاب کے بارے میں ثابت کیا گیا ہے۔

(اردن کی تصنیف Life of Mohammed) کا جدید تمام بڑی یورپی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا۔ اور اس کتاب کا ترجمہ ۱۸۹۲ عیسوی میں کیا گیا۔ بد قسمتی سے ہندوستان کا کوئی بھی مصنف جرمن زبان نہیں جانتا تھا اس لیے وہ اس کی Manomet's Gesane اور West-Ostlicher Davan (کارلائل کا ترجمہ و جدان) میں حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے بارے میں گونے کے قہر خیالات کا مطالعہ نہ کر سکے اور یہ محمد اقبال ہی تھے جنہوں نے بچپن میں اس جدت منک فرود گذشتہ کا ازالہ کیا۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ مسلمان مصلح، جو فرانسیسی نوآباد کار حکمرانوں کے علاقوں میں رہتے یا فرانس کی ثقافت کے زیر اثر تھے، روشن خیالی کے دور میں فرانسیسی زبان میں لکھی جانے والی ان کتابوں سے آگاہ نہیں تھے جن میں کئی مصنفوں نے (جن کا آغاز Boulanvilliers سے ہوتا ہے) پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔

شاہ ولی اللہ نے سیرت مقدسہ کو آپ حضرت سے منسوب کئی فرضی داستانوں سے پاک کرنے کی تدبیر کے ساتھ پہلی کوشش کی، سر سید نے اس ضمن میں ان کی پیروی کی اور گوکہ ان کی ابتدا کی تصنیف میں ”رسوں کریم کے ہزاروں لاکھوں معجزوں“ کا خصوصی تذکرہ کیا گیا تھا، اس کے باوجود انہوں نے شاہ ولی اللہ کی کتابوں کے بڑے پیمانے پر حوالے دیے۔ (Toussaint Sayyid Ahmad Khan)۔ مثلاً کے طور پر وہ یہ یقین کرنا ضروری نہیں سمجھتے تھے کہ بدرجہ جنگ میں فرشتوں نے آپ حضرت کی مدد کی تھی، وہ اس نظریے کو ترجیح دیتے تھے کہ اس معرکہ میں صرف خدائے ذوالجلال کی منشا کار فرما تھی اور خدا نے اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے فرشتوں پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا تھا۔ (احمد خاں: مقالات سر سید جلد ۱۳۔ صفحات ۹۲ تا ۱۰۳)۔ سر سید کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ رسالت ایک جبلی فطرتی جوہر ہے۔

یہاں ان کے جزوقتی رفیق کارمور، شہل نعمانی بھی دنیاوی کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نبوت انسانی و ناسقی اوصاف کے ارتقا میں آخری اور کامل ترین مرحلہ ہے۔ یہ ایک وحی و وحی میں فوت قدیم یہ مسئلہ ثابت ہے۔"

(The Unveiled Revelation of the Ideology of Mawlana Shih-Namani, p.25)

جس تک اس عقیدے کا تعلق ہے کہ قرآن ربیع مؤلفہ ایک وحی کا ہے اور یہ نبیوں کے بھی زیادہ کٹر عقیدے پر کاربند ہیں اور وہ اس امکان کو قبول کرتے ہیں کہ ان کے پاس ہے (اصلی و سلم) پر صرف قرآن حکیم کے معنی وحی کی صورت میں نازل ہوئے تھے انہوں نے بعد میں انسانی وحی کے قاسب میں ڈھال تھا۔ سرسید قرآن مجید کے ہر لفظ کو ربانی اور عاقبت ارتقا کہتے تھے۔ ان کے نزدیک حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ایک بے مثل مستند رہنما ہیں اور آپؐ نے اپنی ملی زندگی پر وحیدانہ یہ کائنات صدق رسول تھا۔ (Dr. Sayyid Ahmad Khan and Islamic Jurisprudence p.91)۔ وحی کی نقیصے انہوں نے پادشاهانِ مملکت الزام میں رکھ کر حملے ہوئے تھے، ایک ایسی رقت انگیز دعائیہ نظم لکھی جس میں صدیوں پیشتر نبویہ احکامات کی نفی ہوئی دعاؤں جیسی گرمی جذبات موجود ہے:

ترجمہ: اے میرے خدا! مجھے آتش سوز و سوز میں جلتا ہوا سینہ عطا کر!

اے میرے خدا! مجھے روتی ہوئی آنکھیں بخش دے!

اے میرے خدا! مجھے احمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے عشق سے مخمور رکھ!

اے میرے خدا! جو کوئی حضورؐ کے عشق میں مبتلا ہے، اے معاف کر دیا گیا ہے

اے میرے خدا! مجھے مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے عشق سے بہرہ ور کر اور

پھر مجھے آپؐ سے وصل کا مرہم عطا کر

اے میرے خدا! مجھے مدینے کی خاک بنا دے!

میری کشتی کو اس کے گھاٹ سے باندھ دے!

اے میرے خدا! مجھے وقت کے تغفل سے آزاد کر دے!

مجھے المصطفیٰ کے مدفن پر پہنچا دے جو کل کائنات کے آقا ہیں

مجھے ایمان کی دولت کے ساتھ آپؐ کے شہر میں آسودہ خاک کر

جنت البقیع میں میری قبر بنا دے

اے احمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)! میری روح کو آپؐ کے قدموں میں ہی چین ماتا ہے

اس جگہ کے لیے میں نے خدا سے دعا کی ہے

تقریبی جریدہ "تہذیب اخلاق" میں سر سید کا رفیق کارمدید باہر ان کے چنانچہ علی تھے، وہ تہذیب
تہذیب پندی میں سر سید پر بھی سبقت لے گئے۔ انہوں نے بیشتہ احادیث کو مستحکم کیا اور یہ دعویٰ کیا کہ احادیث سے
"ایک پرانندہ سند عالم وجود میں آ گیا ہے۔" وہ اتنی ترغیظ میں مصروف تھے کہ ان میں سے بعض نے
مانتے تھے چنانچہ انہوں نے لکھا ہے:

"بلاشبہ ہمیں دینی معاملوں میں حضور کی مدد کی ضرورت ہے۔ وہ ہم اس حیثیت میں آپ کی رہنمائی دیکھ
کرتے ہیں لیکن جب آپ اپنی رائے ظاہر کرتے ہیں تو آپ بھی صرف ایک انسان تھے۔" دوسرے غلطوں میں یہ بھی
سکتا ہے کہ حضور جب مذہبی امور پر گفتگو کرتے تو آپ کی بات چیت سب کو خطا اور غرض سے پاک ہوتی تھی، انہوں
معموموں پر اظہار خیال کرتے وقت آپ غلطی کے مرتکب ہو سکتے تھے۔ چنانچہ آپ کو زرعیت اور طب کے مسائل
میں ایک معلم کا درجہ حاصل نہیں تھا۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، یہ عقیدہ کلاسیکل اسلام میں بھی موجود تھا، مثلاً کے طور
پر باقدنی کے نظریات لیکن چراغ علی کی طرف سے احادیث پر نکتہ چینی تمام مسلمہ معیاروں سے گزرتی تھی۔
(چراغ علی نے اس قدر انتہا پسندی کا مظاہرہ کیا جس طرح گولڈنزیمر Goldziher نے چراغ علی کی وفات کے بعد جرمن
زبان میں شائع ہونے والی کتاب Muhammedanische Studien میں کیا تھا۔ یہ دونوں افراد ایک دوسرے سے وقف
نہیں تھے)۔ چراغ علی کے اس حد سے زیادہ انتہا پسندانہ رویے کے سبب ہندوستان کے اہل حدیث سرسید اور ان کے
جدت پسندانہ نظریات سے سخت متنفر ہیں۔

لیکن سرسید، دوران کے بے شمار دوستوں میں سے کوئی بھی شخص، جس نے حضور کی احادیث مبارکہ کی جدید تشریح
کے ذریعے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ اسلام ترقی سے پوری طرح موافقت رکھتا ہے، سید امیر علی کی کتاب The
Teachings of Muhammad یا Spirit of Islam میں پیش کی جانے والی حضور کی دلکش تصویر اور اسلامی کچھ کامتہ بدلتے
سکا۔ یہ کتاب سرسید کی وفات کے تھوڑی دیر پہلے شائع ہوئی اور اسلامی ملکوں میں سڑیچر کی اس نئی صنف کے نمونے کے طور
پر اس کی حد درجہ پذیرائی ہوئی اور جیسا کہ ولفریڈ کینٹ ویل اسمتھ Wilfred Cantwell Smith نے لکھا ہے "اس کتاب
سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان اپنے پیغمبر پر بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں۔" (W. C. Smith Modern Islam in India, p 52)
سید امیر علی کی کتاب میں نبی کریم کی شخصیت کو ان تمام خوبیوں کا حامل قرار دیا گیا ہے جن کا ایک انسان تصور کر سکتا
ہے۔ انہوں نے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی حیات طیبہ کے خارجی پہلوؤں پر، جس طریقے سے آپ
دستار باندھتے تھے یا آپ کو کون سا پھل پسند تھا، جو سیرت کی عام کتابوں کے بڑے موضوع ہیں، اظہار خیال نہیں

کیا بلکہ ان کے بجائے آپ کے فائدہ حیات و روحانی ترقی میں مہم شروع کیا ہے۔
 of Islam میں آل حضرت کی پاک دائمی و رجز و شہرے پہنچوں۔ روایات کے ساتھ مقبول ہے یہ آپ کی
 رحمت و رافت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ تشدد، جبر و کراہ، مشکل حالات میں خطہ کے اس مہم پر عمل و رفاقت کا
 مظاہرہ کیا، مسلمانوں کے لیے وہ ایک بہترین نمونہ ہے۔ غرض کہ کتاب میں آپ کے صفات و اوصاف کا بیان قابل
 ظاہر کرنے کے بجائے اس زمین پر پیدا ہونے والے ایسا دور کار اور قابل تہنیت انسان ہے۔
 سید امیر علی اور ان کے تمام پیروکاروں کے نزدیک حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) انسانی نوعیت میں یہ انسان
 نہ تھے۔ ان لوگوں کو یقین ہے کہ جب مسلمانوں نے اس ملت و مملکت کو انسانی نوعیت میں یہ انسان پیدا کیا۔
 صرف ترقی کی موافقت کرتا ہے بلکہ ترقی کا نام اسلام ہے۔

مذہبی عقیدہ کو زہانے کے حالات کے مطابق بنانے کے علم برداروں کو ملکی و ملکیوں و مذہبی فرقوں کے
 بجائے بنیادی طور پر علمی مسسوں میں زیادہ دل چسپی تھی اس لیے انہوں نے خود سے یہ ریافت کیا۔ بچوں و خطہ کے
 متعلق تمام دل کش لیکن غیر ضروری روایتی دستاویز پڑھنے یا آپ کے تصوفانہ خاص کے بارے میں نہیں پائے گئے
 کی یہ حاجت ہے، دین اسلام کے بانی کی استدلالی تصویر ان کے لیے زیادہ مفید ہے تاکہ وہ حضور کی توحید میں اشتباہ
 کرنے والے مغربی اسکالرز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو سکیں و دوسرے یہ کہ وہ رسول کریم کی طرف سے میت
 کے لیے پیش کیے جانے والے عملی نمونے کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں۔

جس طرح انیسویں صدی کے آخر اور بیسویں صدی کے شروع میں افسانوی مسیح کے ساتھ عقیدت کی تہذیبیں
 کر کے عیسائیوں کے پروٹسٹنٹ عقاید میں کشش پیدا ہو گئی، اسی طرح عالم اسلام میں بھی ایک سیرت تحریک چل پڑی
 جس کے نتیجے میں رسول کریم کی سوانح حیات پر مبنی نئی کتابوں کا سیلاب آ گیا۔ (دس چھپ بات یہ ہے کہ بیسویں صدی
 کے آخر کے مصری ریفارمر محمد عبده کی لائبریری میں ڈیوڈ فریڈرک اسٹراس David Friedrich Strauss کی لکھی ہوئی کتاب
 Life of Jesus کا ایک نسخہ موجود تھا۔ چنانچہ مسلمانوں کے سیرت نگاری پر مشتمل سٹریچر پر اس کتاب کا اثر ایک فطری بات
 ہے۔) (Tourani Arabic Thought in the Liberal Age, p 135)۔ ہندوستان میں سیرت تحریک کا آغاز موجودہ صدی
 کے پہلے نصف حصے میں ہوا۔ کتابوں کی دکانیں جدیدی حضور کی مختلف النوع سوانح عربوں سے بھر گئیں۔ ان میں
 اردو زبان میں مولانا شبلی نعمانی کی سیرت النبی کو (جسے ان کے جانشین سید سلیمان ندوی نے مکمل کیا) ممتاز مقام
 حاصل ہے۔ اس طرح ”ہمارے محبوب پیغمبر“ یا ”دلربا پیغمبر کی پیروی زندگی“ جیسی مقبول عام کتابیں شائع ہونے
 لگیں۔ تاریخت کے تناظر میں حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی حیات طیبہ میں اس قدر گہری دل چسپی پیدا ہو

کئی کہ ۱۹۱۱ء کی میں سندھ کے ایک بدنام اور فاسق شخص نے ایک رسالہ شائع کیا جس میں باتوں کی بات سے کئی کئی گنا بڑا کر کے لکھا گیا تھا کہ "سندھ کے لوگوں کو یہ بتا دیا جائے کہ ان کے ملک میں ایک ایسا شخص ہے جو ان کے ملک کے تمام لوگوں کو اپنے ملک سے باہر لے جائے گا۔" اس رسالے کے شائع ہونے کے بعد سندھ کے لوگوں میں ایک بڑی ہلچل مچ گئی تھی۔ اس کے بعد دو روزہ باہلی، ندھی اور دیگر مقاموں پر جلسے ہوئے اور اس شخص کو پھانسی دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس کے بعد اس شخص کو پھانسی دینے کا فیصلہ ہوا۔

رسول اللہ کے کردار اور آپ کی ذاتی کامیابیوں کو مسلمان جدت پسندوں کے علم معرفت میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ آپ کے مثالی محاسن کو بعض اوقات داستان گوئی کی طرز پر رنگ آمیزی کر کے بیان کیا جاتا ہے اور بعض دفعہ سادہ لفظوں میں بیان مجمل کے ذریعے! ماضی میں شاعری اور اب نثر میں حضور کی ذات اقدس کو برہنہ اور

Scanned with CamScanner

ان شعروں سے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی حیثیت سے باور رکھنا چاہیے۔
کو تقویت ملتی ہے جو ہمارے عہد میں ایک سے زیادہ مرتبہ پیش کیا گیا ہے۔

رسول کریم کی شخصیت میں فی الواقع سب سے زیادہ نمایاں اور قابلِ توجہ پہلو اس کی قسم کے مسلوں کا سامنا تھا۔ عرب میں، خاص طور پر مسلمانوں میں، یہ عقائد عام تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو اپنے مقاصد کے بارے میں نیا نیا ذکرِ اُختری کرنے کی جدوجہد کر رہے تھے۔ ان کے مقاصد کے بارے میں اعتبار سے ان کے ہندوستانی رفقاء کا رجحان تھا اور عام طور پر ان کے مقاصد کے بارے میں (اسلام) کی سوانح مری کو سچی یورپ کے مذاق کے مطابق اچانک سے سامنے نہ لایا جاتا تھا۔
ڈیوئیٹج ٹیمپل گارڈنر W.H. Temple Gardner نے بھی لندن کی ایک کتاب میں ان کے مقاصد کے بارے میں بحث کی ہے۔
کے متعلق، جس کا مقصد ۱۹۱۷ء میں رسول کریم کے یومِ وفات کی تقریباً پانچ سو سال کی یاد دہانی کے لیے
پر پیش کرنا تھا، ایک غیر معمولی طعنہ زدہ آرٹیکل لکھا تھا۔

یہ ایک عجیب بات ہے کہ جمال الدین افغانی نے، جنہوں نے سرسید کی "فطرت پسندی" کی نفرت شدت سے
ساتھ مذمت کی تھی، حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا جو مرقع پیش کیا، وہ کئی اعتبار سے ان کے ہندوستانی ہم عصر
خیالات سے ملتا جلتا تھا البتہ انہوں نے یہ محسوس کر کے اپنا نقطہ نظر تبدیل کر لیا کہ (جیسا کہ Averil Hourani نے خوب
ظاہر کیا ہے) "ب اسلام کو ایک دین کے طور پر نہیں، ایک تہذیب کی حیثیت سے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔
امت مسلمہ جب تک رسول کریم کی تعلیمات پر عمل کرتی رہے گی، اس وقت تک اسے ایک عظیم ملت کا درجہ حاصل رہے
گا۔" (Hourani: Arabic Thought in the Liberal Age, p. 129)۔

محمد عبدہ نے یہی نظریات اختیار کیے اور سرسید اور ان کے پیروکاروں نے بھی یہی دعویٰ کیا کہ "حضرت محمد
(صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو انفرادی نجات کا طریقہ سکھانے کے لیے نہیں، ایک صالح معاشرے کی بنیاد رکھنے کی غرض سے
مبعوث کیا گیا تھا۔" (Hourani: Arabic Thought in the Liberal Age, p. 136)۔

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے ایک امت کے بانی کی حیثیت سے رول کا یہی مسئلہ مارچ ۱۹۲۳ء میں
ترکی میں کمال اتاترک کی طرف سے خلافت کا ادارہ ختم کرنے کے بعد خلافت کے مسئلے پر گرم بحث کے دوران
مرکزی نکتے کی حیثیت اختیار کر گیا۔ علی عبدالرزاق نے یہ قرار دیا کہ "حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے ایک امت
پیدا کی لیکن یہ اس اصطلاح میں امت نہیں تھی جسے ریاست کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ ایک ایسی امت تھی جس کا کسی

حکومت یا کسی قوم کے ساتھ لازمی تعلق موجود نہیں تھا۔ (The Islamic Republic of Pakistan, p. 87)۔ لیکن ان کے نظریاتی حریف شیخ بخت نے شریعت پر عمل درآمد اور ”عالمی حکومت“ کے قیام کی ضرورت پر زور دیا۔ کیوں کہ ”قانون کو نافذ کرنا حضور کے مشن کا رومی حصہ تھا۔ لیکن یہ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اس رائے کے پاس یہی طاقت موجود تھی نیز یہ کہ ابتدائے اسلام میں امت مسلمہ ایک یونٹ تھی۔“ (The Iheral Age p. 90)۔ یہ مسئلہ مکمل طور پر کبھی حل نہیں ہوا اور جب بھی ”قیامی“ صورتیں قائم ہوئیں، یہ مسئلہ نمایاں صورت اختیار کر لیتا ہے۔

لیکن دنیائے عرب میں اپنی امت کی تشکیل کے ضمن میں رسول اللہ کے وہاں پھر مینا ہشت ہوا۔ ۱۹۳۰ء کے عشرے کے وسط سے حضور کے سوانح نگاروں کی کتابوں میں ہوا چنانچہ آپ کے عربیہ تباروں نے، ان تحقیق کے تمام جدید ذرائع کو بروئے کار کر آپ کی شخصیت کے ساتھ پورا پورا انصاف کرنے کی کوشش کی ہے۔ مغرب کے جدید نقاد ایک کامل پیغمبر کی حیثیت سے آپ کی شخصیت میں ٹھوس تاریخی حقائق سے مستند ہا عندیہ دیتے ہیں جو تمام علمی خوبیوں ”اسو و حسن“ کے حامل ہیں، مثال کے طور پر *Portrait of Muhammad* (۱۹۵۷ء) دیکھیں۔ محمد عبدہ کے نظریے کی رو سے رسول کریم کی شخصیت سے ”ایک عجیب، بے رنگ نور نشانی ہوتی ہے۔“ (Offenbarang and Geschicht, p. 53)۔ حضور کی ذات میں ہر اچھا، باعث نجات، بندہ پایہ و روش مندانہ کام کرنے ہا جو ہر موجود ہے اور اس کاملیت کی روشنی میں وہ تمام نقش و نگار، اند پڑ جاتے ہیں جو آپ کی شخصیت کو حقیقی زندگی کا وہ امر بخش سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد عبدہ کی جانب سے تاریخی محمد کا مرقع پیش کرنے کی کوشش کے باوجود (جیسا کہ آرتھر جفرے نے درست کہا ہے) تاریخ کے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)، دین اسلام کے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اور تاریخی مبلغ اور آس حضرت کی روحانی شخصیت کے درمیان، جو آپ کے دین میں مضمر ہے، اب بھی واضح مفرقت موجود ہے۔ (Jaffery Muhammad and His Religion, p.3)۔

محمد عبدہ کے روحانی جانشین محمد رشید رضا نے مترجم نثر میں سیرت کی کتاب خلاصہ السیرۃ النجمیہ لکھی جس میں مصر میں سیرت تحریک کے دوران لکھی جانے والی طنطاوی کی کتاب نہایت الاعجاز فی سیرہ ساکن الحجاز (۱۸۶۸ء سے ۱۸۷۳ء عیسوی) کی طرح جدید انداز فکر کی جھلک نظر آتی ہے۔ لیکن بیسویں صدی کے پہلے نصف حصے میں شام حضرت نے بھی قدرے جدید اسلوب میں نبی کریم کی مدح سرائی کی ہے چنانچہ مصر کے نامور شاعر شوقی نے بردہ کی طرح (فی منج البردہ) شاندار نعتیہ شاعری لکھی۔ ان کے ہم عصر محمود سمیع ابردی نے، بن ہشام کی سیرت کی بنیاد پر حضور کی منظوم سیرت لکھی جو ۱۹۰۹ء عیسوی میں شائع ہوئی۔ شاعری اور تاریخ کے نقطہ نظر سے اس کتاب کی زیادہ ہیئت نہیں اس لیے اس کا

حقیقت کو برقرار رکھا گیا۔ اس کتاب کے مصنف نے اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے بہت سی باتیں
 یہاں تک کہ حشیت سے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے بارے میں جو باتیں کہیں گے وہ سب
 سے آپ کے کردار کو صحیح انداز میں پیش نہیں کیا۔ اقامی قیادت کے بارے میں جو باتیں کہیں گے وہ سب
 سوانح نگاروں کی بڑی قدر اور پیش اس قدر ہیں کہ ان کے بارے میں جو باتیں کہیں گے وہ سب
 نظر انداز کر دیتے ہیں جو حقیقت پرندی کے لیے معیار بنیں۔ ان باتوں کی طرف سے ان کے
 کی "پچی" تفصیل بیان کرتے ہیں اور ان کی طرف سے ان کے لیے اس قدر باتیں کہیں گے کہ وہ
 نظر انداز کرنے کا رجحان فروغ پا رہا ہے۔ رسول اللہ کی زندگی کی حقیقتوں کے بارے میں جو باتیں کہیں گے وہ سب
 گو کہ یہ بیانات بلکہ حسین نصب العین سے لیکن مذہب عالم کے ٹیم ہائیوں کے بارے میں جو باتیں کہیں گے وہ سب
 انسانی فہم و ادراک سے ماورا ہیں۔

بیکل کی حیات محمد کے منظر عام پر آنے کے چند برسوں بعد ۱۹۱۲ء میں مصر میں عباس بن احمد سیب
 محبہ یات محمد شائع ہوئی جس میں انہوں نے نبی کریم کی اعلیٰ ذاتی صداقتوں کی بدولت حاصل ہونے والی باتوں کی
 تفصیل بیان کی ہے جن کے ساتھ یہ بات پوری طرح واضح ہے کہ آپ ہر قسم کی خدائی مزمرہوں سے پاک تھے
 آپ ایک ایسی دنیا میں مبعوث ہوئے جو مذہب سے بے نیاز ہو گئی تھی جس کے نتیجے میں وہ انسانی
 اور خارجی نظم و نسق سے محروم ہو چکی تھی، ایک ایسی دنیا جو عوامی سے نجات پانے کے لیے اسلام کی تشریح تھی۔
 حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی اوصاف کا بہترین نمونہ تھے اور ایک مبلغ اور ایک سپاہی کی حیثیت سے آپ میں
 یہ خوبیاں بدرجہ اتم موجود تھیں، آپ فصاحت و بلاغت، قائل کرنے کی قوت، وعظ و نصیحت کرنے کے سبب میں
 شدت جذبات اور ایک جنگجو کی جرأت، شجاعت، ہند بھمتی اور کامیابی کے اوصاف سے مالا مال تھے۔ آپ نے
 غیر معمولی ذہانت اور کردار کی بدولت اپنے عہد و ربعد میں آنے والے زمانوں پر حیرانی کی۔ آپ سے پہلے اور بعد
 کی تاریخ مکمل طور پر مختلف ہے۔ (عقائد: عبقریات محمد، تعارف)۔

یہاں حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) تاریخ کے محور کی حیثیت سے نظر آتے ہیں — یہ وہ نہ یہ ہے جس کا
 ظہار صوفیہ حضرات اپنے کلام کی بہترین مناجاتوں میں کرتے رہے ہیں۔

اس ضمن میں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ جدید عرب کے عظیم ادبی نقاد طہ حسین نے ۱۹۳۳ء عیسوی میں
 ایک قسم کا تاریخی ناول انی بامش لیسر لکھا تھا جس میں انہوں نے اسلامی ابتدائی زندگی سے متعلق روایتی موضوعات پر
 حد درجہ صریح لفظوں میں خیال آرائی کی ہے۔ اس کتاب کی دوسری جلد راجی الغنام (گلہ بان) کے نام سے تاریخ ادبیات

میں جناب خدیجہؓ کے ساتھ شادی تک حضورؐ کی زندگی کا حال کیا گیا ہے۔ کتاب کی تیسری جلد ۱۹۶۳ عیسوی میں منظر عام پر آئی۔ بروکلمین (Bruckman) نے غالباً درست اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ چوں کہ مصنف نے فرانس میں تعلیم پائی تھی اس لیے انہوں نے ارنسٹ رٹین (Ernst Reiten) کی روانوی کتاب (Vademecum) کو نمونے کے طور پر استعمال کیا ہے۔

جدت طریعوں اور تصوف۔ بلند یوں سے لبریز رسولؐ مدنی (انگریزی) (بیل)۔ یہ کتاب نہ صرف تصنیف آج ہر جگہ دست باب ہیں لیکن بعض مصنفوں نے الگ راہ اپنا کر حضورؐ کی ثنا خوانی میں ایک اور۔۔۔ پر ہفت۔۔۔ جانے کی کوشش کی ہے، مثال کے طور پر حبیب الریاشی نے ۱۹۳۴ عیسوی میں السہرمان (حلی الاول) (پہلا حصہ) سیرمین) کے نام سے ایک کتاب شائع کی۔ اس کے برعکس بحث پارٹی کے بانی مائیل خلاق (موجودہ وقت میں "عرب روح کا خلاصہ" دکھائی دیتے ہیں۔ (Wikipedia: O'Leary and the Gesc. chie, p 89)۔ "خرازاں خصوصیت اس اعتبار سے بہت دل چسپ ہے کیوں کہ اس سے عرب عنصر کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے جو ہندوستان کے ہندو مسلمانوں میں عموماً نظر آتا تھا۔ لیکن اخلاق کا بیان خالصتاً سیاسی نوعیت کا ہے۔ خود ہمارے زمانے کے چند ایک اہم مرز نے اسلام کی تعلیمات کے حقیقی سوشلسٹ کردار کو ثابت کرنے کی سر توڑ کوشش کی ہے چنانچہ مصر کے ازیم اعظم جمال عبدالناصر نے ۱۹۶۴ عیسوی میں رسول کریمؐ کو "سوشلزم کا امام" قرار دیا تھا۔ ان سے دس سال قبل جمال عبدالناصر کی بچی کا بینہ کے وزیر رضوان نے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو "عظیم ترین انقلابی" کہہ کر آپؐ کی تعریف کی تھی۔ اسی دوران محمد شلابی نے ناصر کے لیے اشتراکیہ محمدؐ کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ ناصر ہی کے عہد حکومت میں معروف ناول نگار عبدالرحمن الشرقوی نے، جو اشتراکی نظریات کے علم بردار تھے، محمد رسول الحرمیہ (آزادی کے پیغمبر محمدؐ) نام سے ایک کتاب شائع کی جس میں حضورؐ کو "ہارکس سے پہلے کا رکس" ظاہر کیا گیا۔ (Wessels Modern Biographies of the Life of the Prophet in Arabic, p 102)۔ آل حضرتؐ کے بارے میں اس قسم کے نظریات بعض ابتدائی کتابوں سے سانی کے ساتھ اخذ کیے جاسکتے ہیں۔

ہندوستان میں ایف کے درانی نے، جو کچھ عرصے تک محمد اقبالؒ کے زیر اثر لکھتے رہے ہیں، ۱۹۳۱ء میں آل حضرت کو عہد نو کے بانی اور عظیم لیڈر کے نام سے موسوم کیا جنہوں نے دنیا کو سامراج سے نجات دل کر غلامی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ جدید اصطلاحات میں رسول اللہؐ کے بارے میں اس قسم کے نئے تخمینوں کے ایک حصے کا تعقیب "خدا کی وحدانیت پر مبنی ضابطہ اخلاق" سے ہے جس میں عیسائیت کی طرح جسمانی ایذاؤں اور روحانی اور دنیاوی معاملات میں تفریق کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔

آل حضرتؐ کی حیات مقدسہ کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ آپؐ زندگی بھر غربت و افدس کے خلاف جہاد کرتے

رہے ہیں اور دورِ حاضر میں یہ عنصر یقیناً خاصی دل کشی رکھتا ہے۔
محمد حید اللہ نے، جن کی سیرت حبیب کو ایک عابد و زاہد، ماڈرن مسلمان رہا رہنے رہا، مابقی حیات منہ لگا کر
بہترین تعارف قرار دیا ہے، حضورؐ کے متعلق ایٹن کے نظریات کے سامنے سے ایک آرٹسٹ کی نظر سے اس میں
انہوں نے روش لیڈر کے بعض مثبت ردائیں کا حوالہ دیا ہے۔

ہمیں اس حقیقت کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ ترکی میں ۱۹۵۰ء میں بعد از جب مسلمانان
میلان میں کھلے بندوں اضافہ ہو گیا، رسول کریمؐ کی سیرت یا آپؐ کی شان میں نقیض، تمسید، تنقید کے لئے
خاص نیا مواد سامنے آنے لگا ہے اور انقرہ میں مذہبی امور کی وزارت نے کی انصافی مائیں اور تردید سے تاج
شروع کر دیے ہیں اور کئی نیک اور پارسلوگوں کی مطبوعات بھی منظرِ عام پر آ رہی ہیں۔ مجھے بھی یہ بات
۱۹۵۸ء میں جب ایک مصنف کی کتاب (Muhammad Turk mî idî) (یا حضرت محمدؐ (صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم) ایک ترک تھے؟) شائع ہوئی تو اس سے ہجانی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ اس تصنیف کا نسخہ نہیں لے سکا چاہے یہ یہاں
چاہے کہ مصنف نے اس کتاب میں یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کے محبوب پیغمبرؐ بھی اس کی محبوب ترے قمر کے
یک رکن تھے چناں چہ آپؐ نے ہر ممکن چھائی اور اعلیٰ خوبی کو دنیا بھر میں یک جا کر دیا ہے۔

جدت پسندوں کی ان تشریحوں کی روشنی میں ہندوستان میں فارسی کے ایک، سکا رہنے نعتیہ شاعری کی تحریف
کرتے ہوئے اسے کردار سازی کی قوت قرار دیا ہے۔ وہ حضورؐ کی شان میں لکھے جانے والے ختمیہ کلام کو مٹا چکے
ہی شاخ سے تعبیر کرتے ہیں جو ترجمہ منسی، جغرافیائی اور طبقاتی سرحدوں کو پھونگ کر کردار کی تعمیر کے سلسلے میں نمایاں
حصہ لیتی ہے۔ (Rasheed The Development of Natia Poetry, p.68)۔

حضرت محمدؐ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی حیات طیبہ کو ڈرامے کی شکل میں پیش کرنے کی بھی کوششیں کی گئی ہیں
جناں چہ نامور مصری مصنف توفیق الحکیم نے ۱۹۳۶ء عیسوی میں ایک ڈراما تشکیل دیا جس کا مقصد دو میٹر (۲۰۰۰
ڈرامے (Mohamet ou le anataisme) کی مہمک تفصیلات کا سد باب کرنا تھا۔ اس ماڈرن ڈرامے میں مصنف نے
دکاموں کے سلسلے میں محمد بن اسحاق کی سیرت پر انحصار کیا ہے جس کے نتیجے میں یہ ڈراما بہت تو ناہموغیا ہے توفیق الحکیم
کے اس ڈرامے کو اگرچہ کتابی شکل میں شائع کر دیا گیا ہے لیکن سے کبھی اسٹیج پر پیش نہیں کیا گیا۔ مسلمان اب بھی
ڈرامے میں رسول کریمؐ کی شبیہ دکھانے کے سخت خلاف ہیں (بعض علاقوں کے مسلمانوں میں یہ رجحان پوری شدت کے
ساتھ پایا جاتا ہے) جس کا اظہار چند سال پہلے رسول اللہؐ کی حیات طیبہ پر فلمی گئی ایک موٹن پکچر کی نمائش پر شدید رد عمل کی
صورت میں سامنے آیا تھا۔ اگرچہ اس فلم میں حضورؐ کا چہرہ مبارک نہیں دکھایا گیا تھا اور حکام نے اس فلم کی نمائش کی اجازت

دے رکھی تھی، اس کے باوجود مسلمانوں نے اس رسالت پر سخت غم و غصے کا اظہار کیا تھا۔

دار جدید کا ہر مسنف محض پیغمبر میں ان اصناف کا بدلہ نہ لے سکتا تھا۔ وہ خود بھی قرین میں تھا، مگر
ہے اور جن کی ان کو سخت ضرورت تھی۔ فرض اس دلالت کی بڑی اہمیت کا احساس کیا اور اس میں غم و غصہ
ہے، دو صدیوں پرانی روایت کی ایسی ہیبت نثری اور جدیدی کے ساتھ ساتھ انسانی و انسانی کی فطرت
شخصیت کا آئینہ دار ہے۔ جدید سمد دنیا میں آپ کے رول کی تشریح کے تحت میں مختلف روایات کا اندازہ دے رہا ہوں
میں کراچی میں منعقد ہونے والی کنفرینس پر آپ کا انفرنس کی روایت کا ایک جہاں ہے جس کے منہ مانت میں سمد
کے تصوف نہور سے لے کر "پرنس پیچمنٹ کے سامنے میں آپ کے فرمودات" شامل تھے۔ عالم سمد میں سمد
ترقی کے رمرے میں جو چھو بھی رونما ہو، محبوب خدا کی ذات قدس کے آئینہ دار کے ساتھ ساتھ سمد سمد سمد سمد
یک یقینی امر ہے۔

محمد رسول اللہؐ کا تذکرہ محمد اقبالؒ کے کلام میں

محمد اقبالؒ کے کلام میں حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے ساتھ محبت اور عقیدت کے تمام گونا گوں پہلوئیں آئے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے برصغیر ہندوستان کے شمال مغرب میں مسلمانوں کی ایک خود مختار ریاست قائم کرنے کا نظریہ پیش کیا تھا اور جنہیں اس مناسبت سے پاکستان کا ”روحانی باپ“ کہا جاتا ہے۔ یہ مملکت ان کی وفات (۱۱؎۱۳۸ء) کے ۹ سال بعد ۱۱؎۱۴ اگست ۱۹۴۷ء کو معرض وجود میں آئی۔

محمد اقبالؒ کی شاعری متنوع تار و پود کا بحر انگیز تانا بانا ہے جو اسلام کے اسی اصولوں سے بے کر مغرب کے جدید ترین سائنسی نظریات تک اور تصوفانہ پروازوں کے ذریعے بارگاہ خداوندی میں حاضری سے لے کر روحانی مشاہدے کے استدلالی تجزیے تک ان گنت موضوعات پر محیط ہے۔ اس بوقلمونی کا اظہار ان کی انگریزی نثر کی اہم کتاب Reconstruction of Religious Thought in Islam (تشکیل جدید الہیات اسلامیہ) اور بعض انگریزی مضامین سے ہوتا ہے۔ (اس کتاب کا عنوان غزالی کی احیاء علوم الدین کا زیر بار ہے) البتہ اس سے پہلے کی فارسی اور اردو شاعری میں بھی یہ عنصر نمایاں طور پر موجود تھا۔ محمد اقبالؒ نے اپنے کلام میں جو تشبیہیں اور استعارے استعمال کیے ہیں، مسلمان قارئین صدیوں سے ان سے شناسا ہیں۔ انہوں نے ان پرانی تشبیہوں اور استعاروں کو اپنی شاعری میں استعمال کیا ہے۔ انہیں ایک نئے قالب میں ڈھالا ہے، انہیں نئے معانی پہنائے ہیں۔ اس سے پہلے کے ہزاروں شاعروں اور مفکروں کی طرح محمد اقبالؒ کے کلام میں بھی پیغمبر اسلامؐ کو مسلمانوں کی روحانی زندگی میں مرکزی شخصیت کا درجہ حاصل ہے۔ ایک

یہی اچھوت شخصیت جس کا تذکرہ محمد اقبال نے بایں نامے میں (جو شاعر کی اپنی معائن ہے) اس جڑت مند
انداز میں کیا ہے۔

می توانی منکر یزداں شدن
منکر از شان نبی نساں شدن

ترجمہ تم خدا کا انکار کر سکتے ہو

لیکن نبی کی شان کا انکار نہیں کیا جاسکتا

کیمرج میں فلسفے ورتاقون کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد محمد اقبال نے ۱۹۰۷ء میں کوئی چھ ماہ جرمنی میں گزارے۔ اس دور میں وہ گوئٹے کے سرگرم مداح بن گئے جن کے کلام میں تخلیقی شاعری کا بھرپور اظہار کیا گیا ہے۔ چنانچہ وہ فاڈسٹ Faust کے کردار میں خاص کشش محسوس کرنے لگے جو اپنے وجود کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ یہی طرح انہیں گوئٹے کے West-Ostlicher Divan میں بھی گہری دل چسپی پیدا ہو گئی۔ محمد اقبال نے ۱۹۲۳ء میں West-Ostlicher Divan کے جواب میں فارسی میں پیام مشرق لکھی۔ انہوں نے پیام مشرق کے دیباچے میں لکھا ہے کہ پیام مشرق کی تصنیف کا محرک جرمن ”حکیم حیات“ گوئٹے کا ”مغربی دیوان“ ہے جس کی نسبت جرمنی کا امریکی شاعر نے لکھا ہے ”یہ ایک گلدستہ عقیدت ہے جو مغرب نے مشرق کو بھیجا ہے۔ اس دیوان سے اس امر کی شہادت ملتی ہے کہ مغرب اپنی کمزور اور سرد روحانیت سے بیزار ہو کر مشرق کے سینے سے حرارت کا متلاشی ہے۔“ گوئٹے کو شاعرانہ سے اسلامی تہذیب و تمدن میں گہری دل چسپی تھی اور وہ اپنے تخیلات میں شیخ عطار، سعدی، فردوسی اور عام اسلامی شریک کا بھی ممنون احسان ہے۔ محمد اقبال نے ”پیام مشرق“ کے دیباچے میں مزید لکھا ہے:

”گوئٹے نے اپنی مشہور نظم Mohomets Gesang ۱۷۷۲ عیسوی میں اس وقت لکھی جب نوجوان مصنف پیغمبر اسلام کے بارے میں ایک ڈراما لکھنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔“ محمد اقبال اس نظم سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے ”پیام مشرق“ میں جوئے آب کے عنوان سے اس نظم کا ترجمہ کر دیا۔ جوئے آب کے زیریں حاشیے میں انہوں نے لکھا:

”جوئے آب“ گوئٹے کی مشہور نظم موسوم بہ ”نغمہ محمد“ کا ایک نہایت آزاد ترجمہ ہے۔ اس نظم میں جو دیوان مغربی سے بہت پہلے لکھی گئی تھی، المانوی شاعر نے زندگی کے اسلامی تخیل کو نہایت خوبی سے بیان کیا ہے۔ اصل میں یہ ایک مجوزہ اسلامی ڈرامے کا جزو تھی جس کی تکمیل اس سے نہ ہو سکی۔ اس ترجمے سے صرف گوئٹے کا نقطہ نگاہ دکھانا مقصود ہے۔

جوئے آب کا آغاز اس شعر سے ہوتا ہے

بگر کہ جوئے آب چہ مستانہ می رود
ماند کھکشاں بگریبان مرغزار
ترجمہ: دیکھو کہ پانی کی ندی کس طرح مستی میں چلی جا رہی ہے
مرغزار کے گریبان پر کھکشاں کی طرح
اور اس قدر طویل نظم کے آخر میں وہ کہتے ہیں:

زی بحر بیکرانہ چہ مستانہ می رود
در خود یگانہ از ہمہ بیگانہ می رود
ترجمہ: کیسے مستانہ وار چلی جا رہی ہے بے کراں سمندر کی طرف
اپنے آپ میں یگانہ، باقی سب سے بے گانہ

دریا کو پیغمبر نہ فعالیت سے معنوی طور پر منطبق کرنا، سرام کی تصوف نہ فکر سے بہت قریب ہے۔ قرون وسطیٰ کے
شیعہ عالم الکلبینی (شیخ محمد یعقوب الکلبینی - مترجم) شیعوں کے پہلے امام حضرت علی ابن حباب سے منسوب ایک قول نقل
کرتے ہیں ”عظیم دریا کون ہے“ خدا کا پیغمبر اور وہ علم جو آپ کو عطا کیا گیا ہے۔“ اور جب محمد اقبال نے یہ مستشرق کے
۹ سال بعد دیدنامے میں اپنے سفر افدک کا تذکرہ لکھ تو انہیں زندہ رود (بہتی ہوئی ندی) کے نام سے موسوم کیا گیا۔
اس نام سے نبی کریم کے ساتھ گہرے تعلق کی عکاسی ہوتی ہے جن کی وہ زندگی کے ہر شعبے میں اتباع کرنے کی کوشش
کرتے اور جن کے پیغام کی وہ اس دنیا میں تجدید کرنا چاہتے تھے۔

محمد اقبال نے نبی کریم کی مدح سرائی کے لیے روایتی اسلوب اختیار کیا ہے۔ ردائی ایک ابتدائی نظم میں، جسے
انہوں نے بعد میں اپنے کلام سے حذف کر دیا، درجوان کی وفات کے طویل مرض کے بعد ایک مجموعے میں شامل
ہوئی، انہوں نے اس روایتی حدیث قدسی کی طرف اشارہ کیا ہے: ”میں بلا میم کے احمد ہوں یعنی احد“۔ اس شعر میں
انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ”میم کا پردہ عاشق کے لیے اٹھا دیا گیا ہے۔“ اس سے مراد یہ ہے کہ عاشق، رسول کے
ذریعے خدا کو دیکھتا ہے

نگاہ عاشق کو دیکھیتی ہے پردہ میم کو

وہ بزم یثرب میں آ کے بنیضیں ہزر منہ کو چھپا کر

بعد میں انہوں نے اہل حق اس حدیث سے گریز کیا کیوں کہ اس سے ہمہ اوست یا وحدت وجودی توحید پر آمیزہ

ہتے تھے جنہیں وہ اپنی پختہ عمر میں ناپسند کرتے تھے۔

اسلام کی تاریخ کے سیکڑوں شاعروں کی طرح محمد اقبالؒ بھی کہتے ہیں:

سرمہ ہے میری آنکھ کا خاکِ مدینہ و نجف

وہ ایک من کہ دریا ہے سرمہ میں یہ ہے آنکھوں و زلفوں کی

ہر بات حاصل ہو رہی ہے کہ محمد قافلہ صفا کے رانی میں وہ ایک تہذیب و ملت کا

پہلو ہے جس کے دل میں شمسِ نبویؐ کے نور کے شعلے جلتے ہیں اور ان کے ہر گوشے میں

کرتے غبار کے دھاتے جاتے ہیں۔ ان کے ماننے والے ہیں کہ کلامِ محمدؐ آبدیدہ و جا

۱۹۰۹ء میں سور سے پہلے آریکل میں ملاحظہ فرمائیے کہ یہ کتاب کی کتابت کی ہے جس میں

روح کو اس روح کا پختہ ہے اس عظیم اُمتی کا مہاجر بنی نوع انسان کے لیے توفیق و مہربانی کا آخری ایام

کرتے تھے۔ (The Muslim Movement in India, Vol. I, Political Ideal, Hindustan Review, July-December 1909)

یہ تحریک سے محمدؐ کی تھی جس کا مقصد حضورؐ کی سونے عمری اور آپؐ کی تاریخی شخصیت کا کمال اور اس کی

۱۹۰۹ء میں سور سے پہلے اس تحریک کے اس وقت کے یڈر کا لاہور میں اپنے تہذیبی مقدمہ میں

نہوں نے ایک خط میں اس بات پر گہرے اطمینان کا اظہار کیا کہ جنوبی ہندوستان میں رسولؐ کی تہذیب و

خشیت سے منیا گیا ہے۔ نہوں نے ہندوستان کی مسلمان قوموں کو متحد کرنے کے ضمن میں لکھا کہ ہمارے عظیم رہبر

پیغمبرؐ اس سلسلے میں سب سے بڑی اور موثر قوت ثابت ہو سکتے ہیں۔ (اقبال نامہ ۲-۹۳)۔

محمد اقبالؒ نے گوکہ کلاسیکل اسلوب میں لکھا لیکن انہوں نے صرف متذکرہ بالا نعت کو اپنے کلام سے حذف یا

ہے۔ ان کی شاعری میں رسول اللہؐ کی شان میں کئی اشعار کہے گئے ہیں۔ ان کے کلام کا نمایاں مضمون

حضور رسالت مآبؐ پر ان کا کامل یقین ہے اور یہ وصف شروع سے آخر تک ان کے کلام کا طرہ امتیاز ہے

مہر تو بر عاصیاں افروز تر است

در خطا بخشی چو مہر مادر است

ترجمہ: آپؐ کی محبت گناہ گاروں پر اور زیادہ ہے

خطائیں معاف کرنے میں ماں کی محبت کی طرح

محمد اقبالؒ نے ان محسوسات کو، جنہیں اسلامی تقویٰ اور پرہیزگاری میں مرزئی مشیت حاصل ہے،

۱۹۳۶ء میں سور کے لگ بھگ بیان کیا البتہ یہ ایک نور طلب نکتہ ہے کہ انہوں نے حضرت محمدؐ (سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے

روزِ محشر کے روز کا بہت کم کر کہا ہے حالانکہ کاتبین نے اس سے بڑا نام لیا ہے۔ رسول اللہ کے اس منسوب پر زیادہ روایتیں ہیں۔ لیکن ۱۹۱۵ء میں فارسی میں لاج میں اس نام پر روایتیں ہیں۔ بس میں خودی کے لئے متحرک فلسفے پر یہی مرتبہ ضروریات یا یہ امتدات نے کیا ہے۔

روزِ محشر اعتبار ماست او
در جہاں ہم پردہ دار ماست او

ترجمہ: قیامت کے روز ہماری لاج انہی کے ہاتھ میں ہے

دنیا میں بھی ہمارا پردہ رکھنے والے وہی ہیں

محمد اقبال نے بعد میں حضور کے شائع محشر کے کردار کو کبھی نہیں دہرایا جس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے دورانِ موت، قیامت اور روزِ محشر کے بارے میں ان کے نظریات روایتی صحابہ دین اور مقبول مہنفوں کے موت و آخرت کے نظریات سے بنیادی طور پر مختلف ہو گئے تھے۔ ان کے نزدیک نبی کریمؐ کی زندگی میں زیادہ معصوم و مددگار ہیں چنانچہ فارسی کی دوسری مثنوی رموزِ بخودی میں، جو ۱۹۷۷ء میں شائع ہوئی، ایک تیزیل ساری ریاست میں انسانِ کامل کے کردار پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں اس حضرت سے درخواست کی ہے کہ وہ انہیں عمل کی قوت سے بہرہ مند کریں۔

اس کے باوجود پہلے گزرنے والے لکھوں کروڑوں مسلمانوں کی طرح رسول کریمؐ کی با فوقی حضرت ساداتوں پر ان کا یقین ہے حد بحد تھ۔ جب وہ شدید مدت کی وجہ سے حدیث کی غرض سے بھوپال میں مقیم تھے تو ان کے میزبان سردار اسعد کے داسر سید احمد خان کی خوب میں محمد قبل سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے محمد اقبال کو مشورہ دیا کہ وہ حضورؐ سے روبرو کر کے آپ کو اپنی حدیث کا حاکم بتائیں تاکہ وہ شفیق ہو سکیں چنانچہ محمد قبل نے نہایت ایک طویل نظم لکھی جس میں پہلے تو مسلمانوں کی اترسیاسی صورت حال کا ذکر کیا گیا اور پھر اپنی بحالی حجت کے لیے حضورؐ سے امداد کی درخواست کی گئی۔ انہوں نے کہا آپ مشہور عربی قصیدہ بردہ کے مستفہ صبیح کی کمر میں بیٹھ کر کو آسان کیجیے! (روایت ہے کہ بصیری کا قصیدہ بارگاہِ نبویؐ میں مقبول ہوا اور مصنف کو فوج کی بیماری سے نجات ملی)۔

ایک سال پہلے انہوں نے ایک سید کو لکھا تھا: ”میرے لیے داخلی دوائی صرف یہ ہے کہ میں آپ کے ہدائید (نبی کریمؐ) پروردہ بھیجتا ہوں۔“ (اقبال نامہ ۲۳۸ سید محفوظ علی بدایونی کے نام مکتوب)۔ لیکن چھٹی صدی کے تماموں کی طرح وہ اکثر یہ محسوس کرتے تھے کہ وہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا مقدس نام زبان پر لانے کے لئے نہیں

چوں بنامِ مصطفیٰ خوںم درو
از خجالتِ آب میگرد وجود

عشق می گوید کہ "معلوم فیہ
 سینہ تو از بت ماند
 تا نداری از محمد رب
 از درود خود میلا نام او"

ترجمہ: جب میں حضرت مصطفیٰ پر درود پڑھتا ہوں
 تو میرا وجود شرمندگی سے پانی پانی ہو جاتا ہے
 عشق کہتا ہے کہ اے غیر کے غلام
 تیرا سینہ بتوں کی وجہ سے بت خانہ بنا ہو ہے
 جب تک تجھے حضرت محمد کی اطاعت نصیب نہیں ہوتی
 اپنے درود سے اُن کا نام میلانہ کر

اپنے پیشرو ملما اور حضرات صوفیہ کی طرح محمد اقبالؒ بھی حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو خدا کے سرِ مہم
 سونے کا مرئی پہنچتے تھے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے: "خدا کو انسانی آنکھوں سے نہیں دیکھا جاسکتا۔"
 (سورہ الاعراف آیت ۱۳۳) لیکن رسول اکرمؐ نظر آتے اور پوری طرح ظاہر ہیں:

یا خدا در پردہ گویم یا تو گویم آشکار
 یا رسول اللہ! او پنہاں و تو پیدائے من
 ترجمہ: اے اللہ کے رسول! میں خدا سے در پردہ کہتا ہوں اور آپؐ کی خدمت میں واضح
 اللہ میرا باطن ہے اور آپؐ میرا ظاہر ہیں

محمد اقبالؒ امداد مانگنے اور مدد و ثنا کرنے کے دونوں مقاصد کے لیے حضورؐ سے رجوع کرتے ہیں، اس کا اظہار
 ان کے آخری شعروں میں ہوتا ہے جو ان کی وفات کے بعد رمغانِ حجاز میں شائع ہوئے تھے۔

ہر مسلمان جانتا ہے کہ وہ اس وقت خدا کا مشاہدہ کر سکتا ہے جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے کیوں کہ
 اس وقت اسے خدا کے اپنے الفاظ سنائی دیتے ہیں۔ اسی طرح متقی اور پرہیزگار مسلمانوں کی نسلوں نے یہ محسوس کیا ہے
 کہ رسول اللہؐ کی حیاتِ طیبہ سے متعلق موضوعات، احادیث مبارکہ یا آنحضرتؐ کے الفاظ پر مبنی فقہی فیصلوں کے

مطالعے سے وہ آپ کا قرب حاصل کر سکتی ہیں۔ محمد قبیل بھی جب اسلامی تاریخ اور اسلامی اقدار کا مطالعہ کرے گا اس سے
پرزندگی کے آخری دنوں میں تو وہ بھی اسی انداز سے سوچے:

فقہی مسائل پر تفریق اور مسلم فقہاء کے بحث مباحثہ جن میں خاتم سنیین کی محبت و تہذیب ہے — ان تمام
چیزوں کے مطالعے سے مجھے بے پایاں روحانی خوشی ہوتی ہے! (اقبال نامہ: ۴۰۴)۔

محمد اقبال نے یہ خط ۱۹۳۶ عیسوی میں لکھا تھا سیکن نہیں حضور کی کوئی چیز دیکھ کر اس قدر مسرت حاصل ہوئی ہو
گی! ۱۹۳۲ء کے موسم خزاں میں جب وہ چند روز کے لیے افغانستان گئے تو انہوں نے قندھار میں شہر کے
خرقہ مبارک کی زیارت کی۔ اس سے ان پر اسی طرح مخصوص وجدانی کیفیت طاری ہوئی جس طرح کئی شاہراہ کے
نعین مبارک یا اس کی تصویروں کو دیکھ کر وجد میں شعر کہتے ہیں۔ محمد اقبال نے بھی اس موقع پر خرقہ شریف پر ایک غزل
کہی جس میں وہ اپنے دل کا جبریل کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں جنہوں نے آں حضرت کو زندگی میں دیکھا تھا۔ وہ
بتاتے ہیں کہ خرقہ شریف کی زیارت کے بعد ان پر کیف و مستی و سرور چھ گیا و زور جنوں کے باعث وہ رقص کرنے
لگے تھے۔ اس موقع پر لکھی جانے والی غزل کے چند شعر یہ ہیں:

خرقہ آں برزخ لا بیغیان
دیدمش در نکتہ لی خرقان
دین او آئین او تفسیر کل
در جبین او خط تقدیر کل
کاروان شوق را او منزل است
ما ہمہ یک مشیت خاکیم او دل است

ترجمہ: اس ”کبھی نہ غائب ہونے والے برزخ“ کا خرقہ

میں نے اس نکتے میں دیکھا کہ ”میرے دو خرقے ہیں“

اُس کا دین، اُس کا آئین کل کی تفسیر ہے

اُس کے ماتھے پر سب کی تقدیر لکھی ہوئی ہے

وہ قافلہ شوق کی منزل ہے

ہم سب مٹھی بھر مٹی ہیں، وہ دل ہے

(غزل کے پہلے مصرعے میں قرآن کریم کی سورہ الرحمن آیت ۲۰: بیہما برزخ لا یبغیان) (ان دونوں

یہ ایک انہری بات ہے کہ محمد انہوں نے میں فریضہ ۱۱۱۱ھ کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے
 روضہ مبارک پر ضروری کرنے کے شدت سے رزق مند تھے چنانچہ یہ انہوں نے اپنے انہوں میں ہر
 رزق کا ضروری ہے۔ (قبل نمبر ۲۶۲ (۱۹۱۱ء)۔ ۱۹۰۸ء کی میں انہوں نے یہ (مدینہ) کی قرینہ
 جس "شروع" آرام فرما رہے ہیں اور جوانی زندگی کا حقیقی مرکز ہے۔ بتان کی جنت ہے اور انہوں نے
 مدینہ سورہ میں "سودہ خاک" ہونے کا خواب دیکھ کیوں کہ ہر پابکار مسلمان کی یہ خوشی ہے کہ وہ اپنے محبوب خلیفہ کے
 قریب رہیں ہو۔ یہی وجہ ہے کہ محمد اقبال کی رحلت کے بعد ان کے کلام کا جو مجموعہ شائع ہوا، اس کا نام "رمضان حجاز" ہے۔
 شرم جوں جوں بوزہ ہوتا جاتا ہے، حضور کے روضہ اقدس پر ضروری دینے کی رزق اسی قدر شدید ہوتی جاتی ہے۔
 نہیں یقین تھا کہ حجاز مقدس کے سفر سے انہیں روحانی فوائد حاصل ہوں گے۔ کیا انہوں نے اپنی ایک ابتدائی نظم
 "شفافانہ حجاز" میں یہ نہیں لکھ تھا:

ایک مرتبہ لندن میں گول میز کانفرنس کے بعد وطن واپسی پر وہ ایک مسلم کانفرنس میں شرکت کی غرض سے بیت المقدس میں رک گئے۔ اس موقع پر انہوں نے مدینہ منورہ میں روضہ اقدس پر حاضری دینے پر غور کیا لیکن پھر یہ سوچ کر کہ سیاسی مقاصد کے لیے سفر کو حجاز مقدس کے سفر کے ساتھ یک جا کرنا آداب کے منافی ہے، مجوزہ سفر ملتوی کر دیا۔ (اقبال نامہ ۲: ۳۹۷)۔ اسی زمانے میں انہوں نے حضور کی شان میں اردو میں ایک نعتیہ نظم لکھی جس کے آخر میں انہوں نے کہا:

اس نظم میں انہوں نے اپنے پیشرو صوفی شاعروں کا اسلوب اختیار کیا اور رسول اللہ کی تعریف میں حد درجہ مرصع الفاظ استعمال کر کے قدما پر سبقت لے گئے۔

بہت سے مصنفین کی طرح، خاص طور پر تصوف اور شعری روایت کے سابق محمد قبیل میں حضرت مصطفیٰ کے نام سے پکارنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) انسانِ رحمدل ہیں۔ انہیں اور مفید چیز کا منبع و ماخذ ہیں اور انیسویں صدی کے سائنس دانوں کی طرح، وہ بھی انسانی زندگی کے ناگفتہ بہ حالات کا ایک سبب یہ ہے کہ وہ "خصوصاً" ان دنیاوی سببوں کے علاوہ، ان کے لیے ایک نیا عالم و ماحول ہے۔ صرف آپ کا راستہ ہی وہ راستہ ہے جس کا انہیں انتخاب کرنا پڑا ہے۔ یہی ان کے آئینہ تعین ہوئے ہیں۔ رباعیوں میں پوری طرح جاری و ساری نظر آتی ہے تاہم کسی شعر کے پتہ و اینی راہ میں وہ مضمون کے تقاضوں کے مطابق ظہر کر چکے تھے۔ ۱۹۱۶ عیسوی میں لکھی جانے والی اس نظم میں خدا مسلمانوں کے لیے ایک نیا عالم و ماحول بنا رہا ہے۔

کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں

یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

یہ نظم لکھنے کے چند سال بعد اسرار خودی محمد اقبال کی اس فکر کا تسلسل ہے جس میں وہ اپنے ذہن کے ذریعہ انسانی شعروں کے افکار کے برعکس، جو انسانی وجود کے ذات ربانی کے سمندر میں غرق ہونے کے بعد بارش کے ایک قطرے کی طرح غائب ہو جانے کے وحدت الوجودی فلسفے کے مبلغ تھے، انسانی شخصیت (یا انفرادیت) کو مستحکم کرنے کے لیے ان کے عم بردار بن گئے جو ذات خداوندی کا قرب حاصل کرنے کے رجحان کی نشوونما کرتا ہے اور جس کے نتیجے میں وہ سب سے بڑی خودی (خدا) کے ساتھ بالمشافہ ملاقات کرنے کی استعداد حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن انسانی خواہی صرف عشق کے ذریعے مستحکم ہو سکتی ہے جس کا حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی ذات اقدس سے چوٹی و من کا ساتھ ہے۔ محمد اقبالؒ آل حضرت کی طرف رجوع کرتے ہوئے کہتے ہیں:

در دل مسم مقام مصطفیٰ است

آبروئے عالم ز نام مصطفیٰ است

ترجمہ حضرت مصطفیٰ کا مقام مسلمانوں کے دلوں میں ہے

ہماری آبرو حضرت مصطفیٰ کے نام ہی سے ہے

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے اسمِ گرامی کے فیوض و برکات کا تذکرہ، جس کا مشہور ہر مسلمان لٹریچر کے روایتی موضوع میں کر چکے ہیں، جواب شکوہ کے آخر میں اس وقت کیا جاتا ہے جب محمد اقبالؒ خدا کے یہ لفظ سنتے ہیں۔

قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے
 دہر میں ام محمدؐ سے اجالا کر دے
 ...
 طور موجے از غبار خانہ
 ...
 ...
 ...
 تاج کسری زمرہ پائے امتش

ترجمہ طور آپ کے فکر کے غبار کی ایک موج ہے

آپ کا شانہ کعبے کا کعبہ ہے

ابدا آپ کے اوقات میں ایک پل سے بھی کم تر ہے

ابدا آپ کی ذات سے افزائش کسب کرتا ہے

بوریا شکر گزار ہے کہ آپ اس پر راحت سے سوئے

کسری کا تاج آپ کی امت کے قدموں تلے ہے

یہاں محمدؐ تبار نے بہت سے نعت گو شاعروں، خاص طور پر نقیر کی کی پیروی کرتے ہوئے حضورؐ کے فقر و
 بات میں ہاشم بن محمدؑ نے کیا ہے جس سے رسول کریمؐ کا جامع کردار ایک مرتبہ پھر جا بھرتا ہے۔ بیس سال بعد کچھ
 گئے اس شعر سے ان کے جذبات کی ترجمانی ہوتی ہے:

فقر و شاهی واردات مصطفیٰ ست

اس حکیمائے ذات مصطفیٰ ست

ترجمہ فقر و شاہی حضرت مصطفیٰ کے واردات ہیں

یہ ذات مصطفیٰ کی تجلیات ہیں

اس شعر میں صوفی روایت کی مقبول حدیث مبارکہ "الفقر فخری" کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ (فردا فقر حدیث
 مشنوی نمبر ۵۴)۔ لیکن اس فقر سے مراد ناداری، در تنگ دستی و مسرت یا ایک بھکاری کی حاجت مندی نہیں بلکہ اس کا مطلب

وہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنا ہے۔ رسول کریمؐ کی فقر و شہی کی دہائی انصافیت خدا کے ہمال و رحمت میں نہیں ہوتی۔
کی بدست تخلیق کی گئی زندگی روح دواں رہتی ہے۔ اور ان دونوں ملامت کی ایک جہتی ہے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)۔
دسم) ایک آئیڈیل تفسیر کے مرتبے پر فارم میں ہیں۔ یہ وقت میں یہ دسم ملامت و تقاضا کی یہ بدست کی
موت سے حضرت موتی کی منت ہری پانی بانی تھی دوران سمیت و بدست سے ہاں تین نام ہیں

وقت ہیجا تنجی او آہن گداز
دیدہ او اشکبار اندر نماز

ترجمہ: جنگ کے وقت اُن کی تلوار لوہا پگھلا دینے والی

نماز میں آپؐ کی آنکھیں اشکبار

رسول اللہؐ کی یہی جامع عظمت محمد اقبالؒ کی پوری زندگی کے دوران ان کی شمع کا شمع رہی۔ زندگی
کے آخری برسوں میں وہ حضورؐ کی شخصیت کے اسرار کی پرانی تصوف نہ تشریح اس طرح کرتے ہیں

معنی جبریل و قرآن است او
فطرۃ اللہ را نگہبان است او
حکمتش برتر از عقل ذو فنون
از ضمیرش امتی آید بروں

ترجمہ: جبریل اور قرآن کی حقیقت آپؐ ہیں

آپؐ فطرت الہی کے محافظ ہیں

آپؐ کی حکمت کئی تدبیروں والی عقل سے برتر ہے

آپؐ کے ضمیر سے ایک امت ظاہر ہوتی ہے

رسالت کے منصب کے عملی پہلوؤں کے بارے میں محمد اقبالؒ کے نظریات، جن میں ایک طاقتور تصوفانہ
رنگ اب بھی موجود ہے، رموز بخود ہی میں زیادہ واضح اور شفاف انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس نظر میں وہ اپنے
مثالی سماجی اور سیاسی نظریات پر بحث کرتے ہوئے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی شخصیت کو فور سے تشبیہ دیتے
ہیں جو مخلوق کی تاریکیوں میں روشن چراغ کی مانند ہے، ایک ایسا چراغ جو اس وقت بھی موجود تھا جب آدمی بھی مٹی اور
پانی میں تھے۔

محمد اقبالؒ نے خالص تصوفانہ انداز میں حضورؐ کے جوہر کی تشریح جاوید نامے میں کی ہے۔ یہاں شاعر نے اس

Scanned with CamScanner

عبدہ اس کائنات کا چون و چرا ہے

عبدہ اس کائنات کا راز دروں ہے

اس نظم کے آخری شعر میں اس نظریہ کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان خدا کے بندہ بننے سے
ذاتِ خدائی فعل و انوار اور اندازت میں اس کے ذریعہ انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔

محمد اقبال کے نزدیک 'خدا کے بندے' کی حیثیت سے انسان محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا خاص حصہ بنی
اہمیت کا حامل ہے کیوں کہ ان کا تیز ذہن انسان میں بیٹھتا ہے۔ چنانچہ انسان کی تخلیق کے بعد وہ
انجمن کا شکار رہے ہیں۔ یہ ہیں اس اقلت ظاہر جو تائب و تائب خدا کے بند بن جاتا ہے۔ چنانچہ
خدا کا کامل بندہ ہے اور اس حیثیت سے اسے خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ تائب انسان کے تصوفی
سلسلوں کا بنیاد ہے۔ اس طرح مرد مومن حضور کے اسوہ حسنہ کی تقلید کرتا اور دنیا میں اپنے فرائض انجام دے کر
خدا کے قریب آ جاتا ہے۔

محمد اقبال یہ سمجھتے ہیں کہ رسول کریم کی ذات روشن و تاباں صوفی شخصیت کے مقابلے میں کہیں زیادہ افضل و برتر
ہے، آپ کی ذات اس مشعل خاک نشین کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرنے کی غرض سے وسیعے کا کام دیتی ہے۔ آپ کا
مرتبہ زمان و مکان کی سرحدوں سے ہوا "خدا کے بندے" سے بھی بلند ہے، اس کے باوجود آپ محبوب نہیں ہیں۔ آپ نہ
صرف ذاتی بلکہ سیاسی اور سماجی رویے میں بھی اپنی امت کے رہنما اور "اسوہ حسنہ" ہیں جو دین کی چابی سے اس دنیا کا
دروازہ کھولتے ہیں۔"

ایسے شعروں کو، جو اسرارِ خودی اور رموزِ بخودی میں کثرت پائے جاتے ہیں، ۱۹۳۳ء کی سید سلیمان ندوی کے
ساتھ محمد، قبل کی خط و کتابت کی روشنی میں پڑھنا چاہیے۔ محمد اقبال نے اپنے فضل دوست سے اجتہادِ نبوی کے مسئلے کے
بارے میں استفسار کیا تھا جس سے مراد رسول کریم کی طرف سے ان فقہی اور دوسرے معنوں کا خود بخود رنی سے فیصلہ
کرنے کے اختیارات سے ہے جو قرآن مجید میں زیر بحث نہیں آئے۔ سید سلیمان ندوی نے جواب دیا کہ "ایک عام
آدی کی ذہانت کے مقابلے میں پیغمبرانہ علم و آگہی بہت بلند ہے اور یہ کہ تمام فیصلوں میں پیغمبر کی صحیح سمت میں رہنمائی
کی جاتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس خدائی رہبری کی بدولت وہ امت کا رہنما بن جاتا ہے۔"

محمد اقبال کے نزدیک حضور کا سیاسی اور سماجی رویہ تصوف نہ پہلوؤں کی نسبت زیادہ اہم و مرکزیت نوعیت کا ہے
اور محمد اقبال یہاں جدت پسندوں کے جانشین نظر آتے ہیں۔ زندگی کے آخری برسوں میں انہوں نے "نبوت" کے
عنوان سے جو نظم لکھی، اس میں وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اگرچہ وہ علم اور صوفیہ حضرات کی شرحِ نبوت کے جوہر

پر بحث نہیں کر سکتے لیکن:

وہ نبوت ہے مسماں کے لیے برگِ وحی

جس نبوت میں نہیں قوت و شوکت کا پیام!

فلسفی شاعر اس دنیا میں سرگرم پیغمبر کا وایت کے منصب سے دور رہنے کی بات کرتے رہے ہیں۔
کے فنک قمر میں شیطان یہ بہہ کر انہیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنے نسب انہیں متاثر کرنے کے لیے
رہبانیت کی زندگی بسر کریں اور جہوت کو ترک کر کے خلوت نشین ہو جائیں۔ مذاقِ باطن سے
Thought in Islam کے پانچویں پیکچر کے شروع میں معراج کے مشاہدے کی تلاش کرتے ہیں۔
صراحت کے ساتھ اس طرح بیان کیا ہے:

”محمد عربی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) عرش پر تشریف لے گئے اور واپس آئے۔ خدا ان تمام باتوں میں توفیق دیتا ہے۔
کبھی واپس نہ آتا۔“ یہ مسلمانوں کے ایک عظیم ولی عبدالقادر گیلانی کے الفاظ ہیں۔ صوفی حضرات کے پاس سچ
میں ایک ہی جملے میں ایسے الفاظ نہیں مل سکتے جس میں شعور کے پیغمبرانہ اور صوفیانہ سطح پر نفسیاتی فرق کو اس قدر خفیت
قابل فہم تصور میں پیش کیا گیا ہو۔ ایک صوفی وحدانیت کے مشاہدے سے ”سودگی پانے کے بعد واپس نہیں آتا چاہتا اور
جب وہ واپس آتا ہے، جو ایک بدیہی امر ہے تو اس کی واپسی بنی نوع انسان کے لیے زیادہ کارآمد نہیں ہوتی۔ اس کے
برعکس پیغمبر کی واپسی تخلیقی ہوتی ہے۔ وہ وقت کے دوش پر سوار ہو کر تاریخ کی قوتوں پر قابو پانے اور حقیقی صورت کا
جہان تازہ تخلیق کرنے کی غرض سے اس دنیا میں واپس آتا ہے۔ ایک صوفی کے لیے ”وحدانیت کے مشاہدے“ سے
حاصل ہونے والی آسودگی قطعی ہوتی ہے لیکن ایک پیغمبر کے نزدیک یہ مشاہدہ دنیا کو ہلا دینے والی نفسیاتی قوتوں کو بیدار
کرنے کے مترادف ہے جس کا مقصد وحیدانہ فی دنیا کو مکمل طور پر تبدیل کرنا ہے۔ ایک پیغمبر کی یہ ”رزوہ“ ہوتی ہے کہ وہ
اپنے مذہبی مشاہدے کو ایک زندہ دنیاوی طاقت میں تبدیل کر دے اور یہی اس کا اصلی نصب العین ہے۔ چنانچہ اس کی
واپسی اس کے مذہبی مشاہدے کی قدر و قیمت کو پرکھنے کا عملی امتحان ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ معراج کے دوران ذاتِ خداوندی کا مشاہدہ صرف انہیں حاصل ہوتا ہے جو
بندہ ہمت ہوں، اس کے باوجود یہ ایک لمحاتی کیفیت ہوتی ہے۔

یورپ کی کتابوں میں پیغمبر اسلام کی جو صورت گری کی گئی ہے، بندوستان کے دوسرے اصلاح پسندوں کی طرح
محمد اقبال نے بھی اس پر کراہت کا اظہار کیا ہے۔ حضور کی جو سوانح عمریاں انہیں دستِ یاب ہوئیں، انہوں نے خصوصی جملے

Scanned with CamScanner

از ہلاک قیصر و کسریٰ سرد
 نوجواناں را ز دست ما ربود
 پاش پاش از ضربش لات و منات
 انتقام از دے بگیر اے کائنات
 مذہب او قاطع ملک و نسب
 از قریش و مکر از فصل عرب
 در نگاہ او یکے بالا و پست
 با غلام خویش بر یک خواں نشست

ترجمہ: ہمارا سید محمد سے داغ داغ ہے

اس کے پھونک سے کبے کا چراغ بجھ گیا
 وہ قیصر و کسریٰ کی ہلاکت کی بات کرتا ہے
 اس نے ہمارے ہاتھ سے نوجوان چھین لیے
 اس کی ضرب سے لات و منات پاش پاش ہو گئے
 اے کائنات! اس سے انتقام لے!
 اس کا مذہب ملک و نسب کی جڑ کاٹتا ہے
 وہ قریش میں سے ہو کر عرب کی فضیلت کا منکر ہے
 اس کی نظر میں اونچا نیچا سب برابر ہے
 وہ اپنے غلام کے ساتھ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ جاتا ہے

مکہ کا یہ پرانا سردار ابو جہل حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے کئی دوسرے "جرائم" کی نشان دہی کر کے
 اس طویل نظم کے آخر میں حضور کو بددعا دیتا ہے۔ محمد اقبال نے رسول کریم کے دورانے قوم پیہوؤں کو بجا حضور پرستوں
 مہارت کے ساتھ اجاگر کیا ہے لیکن ہندوستان کے کئی دوسرے شاعروں کی طرح وہ بھی اس "حنت" کے "عربی"
 کردار اور اسلام کی عربی جڑوں پر زور دیتے ہیں۔

مجموعی اعتبار سے دیکھا جائے تو ابو جہل کی یہ منفی تصویر محمد اقبال کے عمومی رویہ پر چڑھ اترتی ہے۔ بیشتر
 انداز پسندوں کی طرح وہ بھی نسل پرستی کے خلاف اسلام کی "جمہوری" تعلیمات پر زور دیتے ہیں، خاص طور پر

محمد اقبال کو یقین تھ کہ ان نیت صرف رسول کریم کے سادہ، صبیح و صبیحہ کی طرف رجوع کر کے عمل پیرا
ہر ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکتی ہے۔ خدا کے فرستادہ پیغمبر پر نازل ہونے والی کتاب میں یہ بات ہے کہ
انفرادی گروپ میں ایک جہتی کا احساس پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ احساس انسان کو وہاں تک پہنچاتا ہے کہ اس کے
غیر متوقع بند یوں تک پہنچا دے۔ محمد اقبال کا یہ استدلال میں قرون وسطیٰ میں نہایت نیا تھا، اس لیے اس نے
تعلیمات کی یاد دلاتا ہے۔ اٹالیہ یعنی ایک جہتی کے نظریے کو نئے فتنے میں ماریشیت، ملٹریٹ، نازیوں،
بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جس گروپ کی تشکیل کا محرک مذہبی جوش اور وہاں سے اس میں یہ احساس
سے مضبوط ہوتا ہے۔ (ابن خلدون مقدمہ کتاب حصہ ۳)۔

محمد اقبال کے مطابق حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے نہ صرف ہمارے قوم ایک امت مسلمہ پیدا کی
بلکہ آپ کی ذات اقدس اس امت کے غیر متزلزل اتحیٰ کی بھی علامت ہے۔ اسرار خودی میں وہ خدا پرست متابعین
مدح سرائی کرتے ہوئے کہتے ہیں:

چوں گلِ صد برگ مارا بو یکیت

اوست جانِ اس نظام و او یکیت

ترجمہ: سو پتھریوں والے پھول کی طرح ہماری خوشبو ایک ہی ہے

اس نظام کی روح وہ ہیں اور وہ ایک ہی ہیں!

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ”اس مشت خاک میں دل“ کی مانند ہیں جس پر انسان مشتعل ہے۔ اس
کا مطلب یہ ہے کہ آپؐ وہ حیات بخش قوت ہیں جو انسانیت کو ایک زندہ جسم کی صورت میں تبدیل کرتی ہے۔ چنانچہ
محمد اقبال انفرادی اور سیاسی بنیاد پر چلائی جانے والی قومی تحریکوں کو نئے ہتوں سے تعبیر کرتے ہیں، وحدت اور قوم پرستی
بعل پرستی ہی کی جدید شکل ہے البتہ آئیڈیل مسلمان قوم بعل اور بتوں کی ترغیبات کے سامنے ہرگز نہیں جھکے گی۔ اس کا
تذکرہ جو ویدناے (سیرہ زہرا) میں اس طرح کیا گیا ہے کہ مسلمان اپنے دل یعنی حضور علیہ السلام کی وجہ سے ایک
پائندہ قوم کی حیثیت سے زندہ رہیں گے۔

مسلمانوں کی برتری کے اس نکتے کی وضاحت کے بعد محمد اقبال مشرق وسطیٰ میں چلائی جانے والی قومی
تحریکوں پر سخت نکتہ چینی کرتے ہیں جن میں ایران میں رضا شاہ پہلوی اور ترکی میں مصطفیٰ کمال اتاترک کی قیادت میں
چلنے والی تحریکیں شامل ہیں۔ (گوکہ اس سے پہلے انہوں نے ۱۹۲۲ عیسوی میں یونانیوں پر فتح حاصل کرنے پر اتاترک
کی تعریف کی تھی)۔ ۱۹۲۰ء کے عشرے اور ۱۹۳۰ء کی دہائی کے شروع میں محمد اقبال کے خیال میں فتنہ و واحد

سپاہی فرزندوں کے نام "میں وہ" ہتے ہیں

[illegible]

بحثِ نئی ہے۔ چنانچہ زندگی کے آخری دنوں میں انہوں نے سادہ نثر میں لکھا:

رسول کریمؐ کی یہ خاص عظمت ہے کہ آپؐ نے دنیا کی قوموں سے خود ساختہ امتیازات اور احسان سے غنا و خیریت نہ کر کے ایک ایسی امت پیدا کی جسے اللہ تعالیٰ نے ہر دل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گوہ ہو جاؤ اور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) تم پر گواہ ہو جائیں۔ (سورہ البقرہ آیت ۱۴۳)۔

محمد اقبالؒ نے جس آئیڈیل امت کا خواب دیکھا تھا، سے خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنا چاہیے جس کی حضورؐ عمر بھر تبلیغ کرتے رہے ہیں، اس کے علاوہ اس امت کو نبی کریمؐ کی اتباع کرنی چاہیے جنہوں نے اپنے عمل سے ہمہ گیر آزادی، مساوات اور اخوت کا سبق سکھایا ہے۔ رموزِ بنیخودی میں وہ کہتے ہیں:

۲	مکتوبین	در	رسالت	ز
۲	ستین	وین	رسالت	از

از رسالت صد ہزار ما یک امت
 جزو ما از جزو ما لا ینفک امت
 از رسالت ہم نوا گشتیم ما
 ہم نفس، ہم مدعا گشتیم ما

ترجمہ: رسالت ہی سے دنیا میں ہماری بقا اور استحکام ہے

رسالت ہی ہمارا دین ہے، آئین ہے

رسالت ہی کی بدولت ہم لاکھوں ہو کر بھی ایک ہیں

ہمارا کوئی حصہ دوسرے حصے سے الگ نہیں ہو سکتا

رسالت ہی کی بدولت ہم ہم نوا ہوئے ہیں

ہم نفس بنے ہیں اور ہمارا مدعا ایک ہوا ہے

حضور علیہ السلام کی ذات گرامی سے عشق کو ان ترم مثالی اور کامل ترین تصورات کی تشبیہ میں سب سے ہم
 عصر کی حیثیت حاصل ہے جس کی بنا پر ایک فرد اور ایک ملت ربانی محبت کے تقاضوں کے مطابق ہم آہنگی کے ساتھ
 زندہ رہ سکتی ہے۔ محمد اقبالؒ حرکی قوت پر مبنی اس عشق کو ”المصطفیٰ“ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں جو ان کی شاعری کا مرکز و
 محور ہیں۔ آپؐ کے مقابل تنقیدی عقل کو وہ آپؐ کا بدترین دشمن ابوہب قرار دیتے ہیں۔ (یہاں قرون وسطی کے
 صوفیہ حضرات کی طرف سے مجسم عشق حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا فلسفیوں کے ساتھ موازنہ کرنے کا رجحان
 فوری طور پر ذہن میں آجاتا ہے)۔

محمد اقبالؒ نے ایک اور ہم نظریہ بھی پیش کیا ہے جس طرح نبی کریم خدا کے فرستادہ پیغمبروں کے قندوم در در
 خاتم النبیین ہیں، اسی طرح آپؐ کی امت کو بھی دوسری تمام امتوں کی آخری اور ہر لحاظ سے کامل اور مشن امت ہونا چاہیے
 جس کا تمام تر دار و مدار خدا کی ذات پر ہو:

رونق از محفل ایم را
 او رسل را ختم و قوام را

ترجمہ: زمانے کی محفل کی رونق ہم ہی ہیں

حضور خاتم رسوں ہیں اور ہم خاتم اقوام

چوں کہ حضورؐ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت (رحمت للعالمین) بنا کر بھیجا گیا ہے، اس لیے مسلمانوں کو بھی

جن کی نسبت پڑے ہے، اقوامِ عالم کے لیے رحمت ہونا چاہیے۔ محمد اقبالؒ نبی کریمؐ و رحمت کے درمیان موافقت پیدا کرنے میں بہت آگے چلے گئے ہیں۔ خدا نے آپؐ کو واک کہہ کر مخاطب کیا ہے اس لیے ہر مسلمان، جو آلِ حضرتؐ کی پیروی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لفظ میں بھی شامل ہے۔ یہ دلائل اس لیے تحقیق کی گئی ہیں اور وہ اس میں مصروفِ عمل ہے، اگر ایک مسلمان فرد کے لیے یہ سچ ہے تو مسلمانوں کی مثال برادری کے لیے بھی اسے درست ہونا چاہیے۔ اس طرح نبی کریمؐ کی وارث ہونے کے ناتے اسے دنیا کی حکمرانی حاصل ہونی چاہیے۔ یہ قدمانہ کردار ادا کرنے کے لیے اس کے پاس قوت کا ہونا لازم ہے۔ یہاں بھی ایک مسلمان فرد اور ملتِ اسلامیہ کو حضورؐ کے فقر کے ساتھ ساتھ آپؐ کی قوت کا بھی ادراک ہونا چاہیے جو خدا کی کامل بادشاہت میں مضمر ہے۔ لیکن محمد اقبالؒ دن خطرات سے یقیناً آگاہ تھے جو رسول کریمؐ کے آئیڈیل کو عملی شکل دینے کے ضمن میں مخالف قوتوں کے ردِ عمل کی صورت میں سامنے آ سکتے تھے۔ وہ اس بات کو بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ پہلے چار خلفاء کے سنہری دور کی واپسی کے بارے میں انہوں نے جو خواب دیکھے ہیں، وہ حقیقی معنوں میں شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا کیوں کہ وہ صاف دیکھ رہے تھے کہ ان کے دور کے مسلمانوں نے حضورؐ کے فقر کو پس پشت ڈال دیا ہے اور دنیاوی فوائد حاصل کرنے کی غرض سے انہوں نے "طاقت" کے پہلو کو غلط ملط کر دیا ہے۔

تصوف، مذہب اور سیاست کی دنیاؤں میں حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے مقام کے سلسلے میں محمد اقبالؒ کی تشریح ایک طرف تو اپنے پیشرو صوفی شاعروں کے نقطہ نظر سے ملتی جلتی ہے اور دوسری طرف جدت پسند مصنفوں سے! لیکن انہوں نے اس روایت کے دو بڑے پہلوؤں کو جس سلیقے اور ذہانت سے کسی جوڑ کے بغیر یکجا کیا ہے، اس نے ان کے کلام کو حد درجہ دل کش بنا دیا ہے۔ اس کے علاوہ فلسفی شاعر نے آلِ حضرتؐ کے ختمِ نبوت کے منصب کی کماں خوبی کے ساتھ صراحت کی ہے اور رسالت کے شعبے میں ان کا یہ بے مثل کارنامہ ہے۔ چوں کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے: "آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا نعام بھر پور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔" (سورہ المائدہ آیت ۳) لہذا اس حقیقت کو ہمیشہ تسلیم کیا گیا ہے کہ خدا کی طرف سے وحی کا سلسلہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر، جو خاتم النبیینؐ ہیں، ختم ہو گیا تھا۔ محمد اقبالؒ نے اپنے اس عقیدے کا اظہار رموزِ پیغمبری میں کیا ہے:

پس خدا بر ما شریعت ختم کرد
بر رسول ما رسالت ختم کرد
خدمت ساقی گری با ما گذاشت
داد مارا آخریں جاے کہ داشت

ترجمہ: پس خدا نے ہم پر شریعت کا خاتمہ کیا

ہمارے رسول پر رسالت کا خاتمہ کیا

خدا نے ساقی گری کی خدمت ہمارے ذمے لگائی

اس کے پاس جو آخری جام تھا، وہ اُس نے ہمیں دے دیا

لیکن محمد اقبال کے نزدیک "موت" کے لفظی اور حقیقی معنی میں موت

ترجمہ کرنے کے لیے کی گئی تھی۔ کی ضرورت نہیں ہے "موت" کے لفظی اور حقیقی معنی میں

پیغمبر اسلام قدیم اور جدید دنیاؤں کے درمیان امتداد ہے۔ اس کے لفظی اور حقیقی معنی میں

سب کا حقیقی قدیم دنیا سے ہے۔ آپ کی ذات میں زندگی علم کے دور سے، انسانیت کی زندگی و موت

کے لیے سوزوں ہیں۔ اسلام کا ظہور استقرانی اور استبدانی عقل کا دور ہے۔ اسلام میں عام و خاص کی امتداد

ضرورت دریافت ہونے کی صورت میں اپنے نقطہ کمال تک پہنچتی ہے۔ اس سے یہ شعور اور حقیقت حاصل ہوتی ہے۔

زندگی کو ہمیشہ کے لیے قید میں نہیں رکھا جاسکتا۔ کامل شعور پیدا کرنے کے لیے انسان کو فرما رہے ہیں کہ اپنا

کربا پڑے گا۔ (Reconstruction of Religious Thought in Islam, p. 126)۔

قرآن حکیم نے بنی نوع انسان کے لیے سائنسی علم اور اصولوں کے ان گنت شعبے کھولے ہیں کیوں کہ ان میں

قدرتی اور نفسیاتی مظاہر کی ٹھیک ٹھیک تحقیق کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں "آفاقی علم و خود دان کی

ذات میں" (سورہ نجم السجدہ آیت ۵۳) خدا کی نشانیوں پر غور کرنے کی ہدایت کی گئی ہے جو صحیح علمی ریسرچ کا نئے آغاز

ہے۔ اسی طرح محمد اقبال کے نزدیک خود حضور رسالت مآبؐ نفسی تجزیے کے پہلے مبصر ہیں۔ ایک حدیث شریف کے

مطابق حضورؐ نے ایک پاگل یہودی لڑکے (ابن صید۔ مترجم) کی حالت دیکھنے میں دس چھٹی ظاہر کی تھی۔ علم کے لیے یہ

پایس کے نتیجے میں آں حضرتؐ مطالعے اور ریسرچ کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ (Reconstruction of Religious

Thought in Islam, p. 17)۔ رسول کریمؐ کے اس رویے کی تشریح تشکیل جدید اسبیات اسلامیہ کے شروع میں کر

دی گئی ہے

اسلام میں عقلی بنیادوں پر تحقیق کا آغاز خود نبی کریمؐ کی ذات اقدس سے ہو گیا تھا۔ آپ مسلسل یہ دعا کرتے

"خدا یا! مجھے اشیا کی حقیقی ماہیت کا علم عطا کر!" (Reconstruction of Religious Thought in Islam p. 3)

محمد اقبالؒ نے پیام مشرق میں شعری زبان میں اپنے اس یقین کا اظہار اس طرح کیا ہے

پہلے سب سے پہلے
پردہ کیا بر طبعی ہے
گرچہ عین ذات را ہے پردہ
رب دلی از زبان او حکید

ترجمہ: وہ سب کے آقا، ام الکتاب کے مالک

ان کے باطن پر سب غلی چیزیں ہے حجاب ہیں

اگرچہ حضور نے عین ذات کو بے پردہ دیکھا

یہ بھی آپ نے اس کا راز سے بہرہ حاصل کیا ہے

یہ شور و غل میں سے اس وقت سے ہوا تھا کہ عین ذات نے اس کو دیکھا تھا۔ یہ سب کے لیے ایک نئی روشنی تھی۔ قیام کے لیے عین ذات نے محمد کو ہر وقت پرست و سجدہ کرتا رہا۔ جب ہمیں بیشتر اسلامی علوم سے نوازا گیا تو یہ یاد آتا ہے کہ یہی عصر صل کرنے کے سخت مخالف تھے اور مغرب کے سائنسی طریقوں سے واقفیت و شیعہ کی فہم آ رہی تھی۔ لیکن محمد کو ہر اپنے پیشرو جدت پسندوں کے نظریات کی پیروی کرتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ سامن ہوم و قوم ہستی کے دوران مسلمان مفکر اور طبیعیات اور علم ہیئت کے ماہرین ہی یورپ سے گئے تھے۔ یورپ نے ان کو ترقی کے مسوجودہ سطح پر پہنچایا۔ چنانچہ یہ علوم مسلمانوں کا ورثہ ہیں اور انہیں امت اسلامیہ کی بہبود کے لیے مستعمل کرنے میں کسی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔

اس کے ساتھ ہی محمد اقبال کہتے ہیں کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے ختم نبوت سے سائنسی تحقیق و سائنسی دنیا کے نقطہ نظر کی نئی راہیں وا ہو گئی ہیں۔ اسی بنا پر ان کے حد درجہ انتہائی شارح و شارح مغربی سرحدی صوبے میں خاں سارے مسکرت پسند سلامی کردہ کے ہانی عنایت اللہ شرقی اس معاملے میں اس قدر آگے چلے گئے ہیں کہ نبیوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ماورن سائنس دان رسول کریم کے سچے وارث ہیں۔

Interpretation p 73 - ان کے آچھ دیر بعد محمد اقبال کی فکر کے ایک مفسر غلام احمد پرویز نے یہ دعویٰ کیا کہ صرف نبوت کا وجود، جو حضور کے کارناموں کا "ذاتی" پہلو ہے، بند ہوا تھا جب کہ رسالت یعنی "نظریہ" کا منصب مسلمانوں کے لیے ہوا چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ وہ اس پر عمل اور اس کی تشریح کر سکیں۔

Interpretation p 73 - چنانچہ محمد اقبال نے ختم نبوت کی جو تشریح کی، اس کے نتیجے میں بعض ترقی پسند حلقوں نے غیر متوقع نتائج اخذ کر لیے

اور ہندوستان میں باہر میں بازو کئی لوگوں نے مارنے باہر سے ان سے کئی دہائیوں سے یہ
 اور اسے غلط معانی پہنا کر زندگی میں دینے کے لئے ان کے لئے یہ دہائیوں سے یہ
 دیا۔ اس طرح ایسے صنفوں نے سامنے دیا کہ ان کے لئے یہ دہائیوں سے یہ
 محمد اقبال اپنے انہوں نے ان کے لئے یہ دہائیوں سے یہ دہائیوں سے یہ
 میں حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی نام انہوں نے ان کے لئے یہ دہائیوں سے یہ
 حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے بعد کی انہوں نے ان کے لئے یہ دہائیوں سے یہ
 دست برد رہنا ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے لئے یہ دہائیوں سے یہ
 گہرائیوں سے ظہور پذیر ہوا ہے، عقل یا اخلاقی ملامت سے نجات دہانی کے لئے یہ دہائیوں سے یہ
 جو سماجی اور سیاسی تنظیم کا نام ہے، بری ظ سے کامل اور اعلیٰ ہے۔ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے بعد دہائیوں
 جس کی تردید الحاد سے مشروط ہو، ممکن نہیں ہے۔

ان افغان کارخ قادیانیوں کی جدت پسند تحریک کی طرف تھ جو انیسویں صدی کے آخر میں چاہا تھا، ان
 ہوئی تھی اور جس کے بانی مرزا غلام احمد نے رسول کریم کی شان میں بعض استخوانہ افغانہ سے یہ دہائیوں سے یہ
 کیا تھا۔ محمد اقبال نے پوری قوت کے ساتھ اس تحریک کا مقابلہ کیا کیوں کہ انہیں حضور کے خاتم النبیین ماننے کا پورا
 یقین تھا:

مجھے کامل یقین ہے کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے آخری پیغام کو اس حقیقی انسان کی حیثیت حاصل
 ہے جو مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان جد فاصل کھینچتا اور ایک شخص کو یہ فیصلہ کرنے کے قابل بناتا ہے کہ کیا کوئی فرد
 گروپ ملت اسلامیہ کا حصہ ہے یا نہیں؟ ہمارے ایمان کے مطابق خدا نے اسلام کو وحی کے ذریعے نازل کیا ہے
 ایک معاشرے کی حیثیت سے اسلام کی بقا کا انحصار مکمل طور پر نبی کریم کی شخصیت پر ہے۔

— (Open Letter to Pandit Nehru)

محمد اقبال کی تمام مطبوعہ تحریروں میں رسول کریم کے سیاسی رول کے بارے میں غائبانہ سب سے واضح تعریف
 ہے۔ ان کی طرف سے قادیانیوں اور احمدیوں (یہ گروپ ۱۹۱۳ء میں ایک زیادہ ہل فرقی کی صورت میں
 قادیانیوں سے علیحدہ ہو گیا تھا) کے ساتھ نفرت اور بیزاری کا اظہار ایک نظم میں بھی کیا گیا ہے جس میں وہ 'بہاؤ' کے
 نظریے کو جھٹلانے اور مسیح اور مہدی سے متعلق بے مقصد مسئلوں پر غور و فکر کرنے والوں پر غم و غصہ ظاہر کرتے ہیں۔ اس
 کی وجہ یہ ہے کہ انہیں حضور کی ذات پر پورا پورا بھروسہ تھا چنانچہ وہ کہتے ہیں

خوابِ جرأتِ آں رہِ پاکم
خدا را گفت ما را مصطفیٰ پس

ترجمہ: میں اُس پاک بازِ زندگی جرأت پر قربان جاؤں
جس نے خدا کو کہا کہ ہمارے لیے مصطفیٰ کافی ہیں

یہاں یہاں کے کس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو "مصطفیٰ" کا خطاب دیا ہے۔
میں (Muhammad The Chosen One) کے "مصطفیٰ" کے معنی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے
کے ساتھ رکھے ہیں لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ معنی کیا ہیں۔ یہاں یہاں کے کس نے
ہیں "۹۵۵" میں یہ بات کو غیر مسلم فرقہ قرار دیا کیا تو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے
س میں کوئی شک نہیں کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) قبائل کے لوگوں میں
حیثیت حاصل ہے۔ وہ انہوں نے اپنی شاعری میں "عشق" کا لفظ استعمال کیا ہے، اس سے
عشق سے کہیں کہ آپ محقق ربانی کا مظہر ہیں۔ اس سلسلے میں وہ رومی اور دوسرے صوفیہ حضرات کے صحیح جانشین
تے ہیں۔ باب جبریل کی پختہ اردو نظم "مسجدِ قرطبہ" میں "عشق" کا لفظ بار بار دہرایا گیا ہے جس کا معنی
"عشقِ مصطفیٰ" ہے:

عشقِ دمِ جبریل، عشقِ دلِ مصطفیٰ
عشقِ خدا کا رسول، عشقِ خدا کا کلام!

ہندوستان کے بہت سے پیشرو شاعروں کی طرح محمد اقبالؒ بھی اپنے کلام میں عرب، نجد و رجز کا کثر ذکر
کرتے ہیں جس سے مراد "عربی دوست" ہے۔ اس کی ایک مثال "ترانہ ملی" ہے جو اس صدی کے ابتدائی برسوں میں
لکھا گیا تھا:

سالِ کارواں ہے میرِ حجاز اپنے
اس نام سے ہے باقی آرام جاں بہار
اس کے بعد وہ یہاں بھی شعر کہتے ہیں:

اقبالؒ کا ترانہ بانگِ درا ہے گویا
ہوتا ہے جادہ پیا پھر کارواں بہار

محمد اقبال کے کلام میں نبی کریم کی حیات عقیدہ سے اپنی بیانیہ اور اخلاقی بات ہے۔ زندگی کے آخری برسوں میں وہ ایک مرتبہ پھر اپنے قتل اقتدار، محبوب، دشمنوں کے خلاف طرف رجوع کرتے اور اپنے آبائی وطن پنجاب کے لوگ شاعروں کی طرح مایہ نسیں میں رہنے کا ارادہ کرتے ہیں۔

ترجمہ: میں اس بڑھاپے میں میٹرب کے راستے پر چلا

اس پرندے کی طرح جو صبح اٹھیں شام پڑتے ہی

اور ایک ناقابل فراموش تشبیہ کے ذریعے وہ بھی لاکھوں کروڑوں پاکباز مسلمانوں کی طرح، جو صدیوں سے
آں حضرتؑ کے ساتھ دلی عقیدت کا اظہار کرتے چلے آئے ہیں، نبی کریمؐ کی بے مشروط شخصیت کے ساتھ بے پناہ
عقیدت کو ان لفظوں میں بیان کرتے ہیں:

ترجمہ: میثرب کی سرزمین دونوں جہانوں سے زیادہ اچھی ہے

F10

03478548884 محمد الحق
03340120123 سميرة طاهر
03036406067 حنون سايوف

شخصیات

Scanned with CamScanner

الجامعی ۱۵۹	ابوطالب: ۱۸، ۲۱، ۱۹۹
۳	ابوبہب ۳۱
السمری ۲۲۵	بومعبد ۹۳
السیوطی مزید دیکھو حوالہ الدین ۲۲۹	ابونعیم ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۲۳، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷
الغراز ۱۵۳	۱۷۹، ۱۸۰، ۱۵۴، ۱۷۸، ۱۷۹
الغیاثی ۱۸۶	ابونعیم الاصفہانی: ۲۳
الفیثوری ۲۳۲	ابویوسف یعقوب ابن اسحاق الکندی: ۱۰
المقرئ: ۵۱	حمد التجانی ۱۰۹، ۲۳، ۲۷
المنادی ۱۸۶	حمد لدریر ۱۸۰
۶۲	حمد الشراسی ۱۸۶
۲۲۵	حمد اعروی ۹۵
ایبہ: ۱۲۵	احمد سرہندی، شیخ ۱۰۴، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳
الیسا: ۱۲۵	احمد شادوری: ۲۶۷
ام جمیل بنت حرب ۳	حمد شوقی ۲۲۶، ۲۸۳
ام معبد: ۱۳۵، ۹۳، ۹۲، ۹۴	احمد غزالی ۳۳
امان اللہ خان: ۳۱۲	احمد محرم ۲۸۳
امرا القیس: ۲۲۶	سرافیل ۱۶۶، ۱۶۷
امی شان: ۹۰	اسرائیل ۱۲۵
امی کمال: ۹۰	اسماعیل ۳۰
امیر خسرو: ۱۳۳، ۱۳۱، ۱۳۵، ۱۳۶، ۲۳۸، ۲۳۹	اسماعیل میرنخی: ۸۰
امیر علی: ۱۱، ۵، ۸، ۲۷، ۲۹	اندکی ۹۹، ۱۰۶، ۱۰۸، ۱۲۱، ۱۲۷، ۱۵۶، ۱۵۸، ۱۵۹، ۲۰۵، ۲۳۲
امیر مینائی: ۸۰	آب بادشاہ ۱۶، ۵۳، ۱۳۱، ۱۷۵، ۲۶۲
انارکلی ۱۶	اکرام ۱۳۵
اورنگ زیب: ۲۶۳	اباقلانی ۷۵، ۴۲
ایس ایس خسرو حسینی ۲۲۱	ابو زنجی، قاضی ۱۸۶
ایس اے بخاری ۱۱۲	ابن جوشی ۴۳، ۸۵، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۱۳۲، ۱۹۲

انیس بی بخاری: ۹۹، ۱۶۷، ۲۲۱، ۲۳۳
ایف کے درانی: ۲۸۶
ایمل الیسین: ۲۲۹
اے ایس حسین: ۱۰۸
آزاد بگڑی: ۲۲۷
باقی باللہ خواجہ: ۲۶۲
بایزید بسطامی: ۱۱، ۱۵۳، ۷۶، ۵۵
بکیرا: ۱۳۶، ۷۱
بخاری، امام: ۱۹، ۳۷
بدایونی: ۵۲
برج موہن کیفی، پنڈت: ۲۳۲
برنی: ۱۲۰
بشپ: ۷
بصیری: ۹۸، ۱۱۷، ۱۳۷، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۶۰، ۲۱۴، ۲۱۹، ۲۲۰،
۲۲۱، ۲۲۳، ۲۲۶، ۲۳۹، ۲۵۸، ۲۹۳
بغوی، امام: ۳۷
بہادر شاہ ظفر: ۲۳۶
بہا الدین: ۶۳
بہا الدین زکریا ملتانی: ۲۳۶
پال: ۱۹۳
پیٹر جے اوون: ۶
تبریزی، امام: ۳۷
ترمذی، امام: ۴۳، ۴۵، ۴۸، ۵۸
تقی الدین السبکی: ۸۲
توفیق الحکم: ۲۸۷
تھامس کارلائل: ۲۷۶

ثاقبی: ۱۵۰، ۱۵۶، ۲۱۹

جامی، مولانا: ۳۸، ۵۱، ۷۹، ۸۷، ۸۸، ۹۰، ۹۴، ۹۵، ۹۸،
۹۹، ۱۰۱، ۱۰۹، ۱۳۳، ۱۳۶، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۵۲،
۱۵۵، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۶۲، ۱۶۳، ۲۰۷، ۲۱۸، ۲۲۰،
۲۳۰، ۲۳۲، ۲۳۷، ۲۴۰، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰،
۲۵۲، ۲۵۶، ۲۶۶، ۲۶۹، ۲۹۶

جان اے پائیل: ۱۹۸

جبریل: ۱۹، ۶۱، ۷۹، ۱۱۳، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۶۰، ۱۶۷، ۱۷۲،
۱۸۷، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۴، ۱۹۹، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۵،
۲۰۶، ۲۰۷، ۲۱۲، ۲۱۷، ۲۲۷، ۲۳۶، ۲۵۷،
۲۹۵، ۲۹۹، ۳۱۴

جرج: ۶۳

جزولی: ۱۰۷، ۱۱۸، ۲۲۵

جلال الدین سیوطی: ۱۰۰، ۱۳۱، ۷۳، ۲۲۹

جمال الدین افغانی: ۲۸۲

جمال عبدالنصر: ۲۸۶

جمالی: ۱۹۵

جمیل صدیقی الزہوی: ۲۱۲

جہانگیر: ۲۶۲

جے ڈبلیو ریڈ ہاؤس: ۲۲۲

چاند، شیخ: ۱۵۳، ۱۶۶

چراغ علی: ۳۱، ۷۷، ۷۸

حالی: ۱۸۸

حبیب الریاشی: ۲۸۶

حرب: ۳۱

حسام الدین چلپی: ۹۹

سید احمد شہید: ۲۷۲

سیف الدین علی: ۲۲۵

سینٹ پال: ۲۸

شاہ اسماعیل شہید: ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹

شاہ ولی اللہ دہلوی: ۸۶، ۹۹، ۱۱۶، ۱۱۷، ۲۲۷، ۲۵۲، ۲۶۳

۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۱، ۲۷۲

۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷

شبلی نعمانی، علامہ: ۱۱۷، ۱۳۹، ۱۵۳، ۲۷۷، ۲۷۹

شعیب احمد، ڈاکٹر: ۳

شکراوتی: ۸۶

تکلیل بدایونی: ۱۰۹

شمس تبریز: ۳۳، ۷۶، ۱۵۹، ۲۱۱، ۲۳۰، ۲۳۳، ۲۳۵

شیبانی: ۱۳۲

شیخ الاشراق: ۲۱۱

شیخ بخت: ۲۸۳

شیخ محمد یعقوب الکلبی: ۲۹۱

شیرازی: ۷۸

شیفتہ دہلوی: ۲۵۵

شیو پرشاد وہی لکھنوی: ۲۱۳

صدر الدین: ۵۵

صفوی: ۱۳۲

صفی لکھنوی: ۲۸۱

طبری: ۷۳، ۱۹۲

طیش: ۱۳۰

طعطاوی، الشیخ: ۲۸۳

طہ حسین: ۷۶، ۲۸۵

ظفر اللہ خان ہمر: ۳۱۳

نہرو، احمد: ۳

ماشق پاشا: ۱۲۳، ۲۳۶

مجلس: ۲۶۵

عبدالحق محدث دہلوی: ۱۳۵

عبدالقاسم اشرفی: ۲۶۶

عبدالرحیم البرقی: ۱۳۷

عبدالرحیم گرجوری: ۱۶۳

عبداروف، محسن: ۲۳۱، ۲۵۷

عبدالعزیز الزمری: ۲۲۵

عبدالعزیز: ۱۸۷

عبدالقاسم ناہوی: ۲۲۷

عبدالقادر جیلانی: ۹۴، ۱۳۵، ۱۶۰، ۲۰۶، ۲۰۷

عبدالقادر گنگوہی: ۱۹۵، ۳۰۳

عبدالکریم الجلی: ۱۵۰، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۶

عبدالکریم بن: ۳

عبدالحسین، شاہ: ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۱۶، ۱۶۸، ۲۲۸، ۲۳۱، ۲۶۰

عبدالحکیم، حافظ: ۲۸۰

عبدالحق بن رواد: ۲۱۷

عبدالحق ترمذی، حکیم: ۶۳، ۱۰۶، ۱۰۷

عبدالحق قطب شاہ: ۱۷۵

عبدالحق حرار: ۲۶۱، ۲۶۲

عثمان المرقانی: ۱۱۹، ۱۲۰

عثمان، حافظ: ۳۹

عراقی: ۷۹

عرفی: ۷۸، ۷۹، ۱۳۸، ۲۵۰، ۲۵۱

مرکزین ۳۰، ۱۶۶، ۱۶۷

عنایت مدین مصطفیٰ ۱۰

علی کنگلی ۳۸

علی ایس عسانی ۶

علی بن عثمان الجھوری: ۱۵۳، ۱۹۵

علی صفی سین ۲۲۸

علی عبدالرزاق ۲۸۲

عمر پرویز ۲۲۷

عنایت سندھ شرتی ۳۱۲

عیاض، عاضی: ۳۵، ۷۷، ۷۸، ۸۱، ۸۵، ۸۶، ۹۰

۱۷۸، ۱۳۰

غالب: ۱۰۱، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۱، ۱۶۱، ۲۷۲

غزالی، امام: ۴۲، ۴۳، ۵۶، ۵۷، ۹۹، ۱۱۵، ۱۶۲، ۲۳۰

۲۸۹، ۲۳۷

غزنوی: ۸۶، ۲۱۳

غلام احمد پرویز: ۴۱، ۳۱۲

غلام احمد قادیانی، مرزا: ۳۱۳

غلام امام شہید ۲۱۳

غلام رسول مہر: ۲۷۲

غنی: ۱۱۳

غنی زادہ: ۲۰۵، ۲۰۷

غواصی: ۱۲۰، ۱۳۳

غیاث الدین تہیں: ۲۳۳

فخر الدین عراقی: ۲۳۵، ۲۳۶

فردوسی: ۲۹۰

فروزانفر: ۱۰۶، ۱۵۲، ۱۵۵، ۲۰۶، ۲۵۳، ۲۷۰، ۲۹۸

فرید الدین عطار: ۱۳۰، ۳۱، ۱۵۰، ۱۵۳، ۱۶۳، ۱۸۰، ۱۹۸

۱۹۹، ۲۰۳، ۲۰۵، ۲۰۷، ۱۱، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳

۲۴۳، ۲۶۰، ۲۶۳، ۲۶۷، ۲۹۰

فضل الرحمن: ۳۹، ۴۱

فضل حق خیر آبادی: ۲۷۳، ۲۷۵

فقیر محمد ماچھی: ۱۸۷

فونڈلی ۹۲

فیروز: ۲۸۰

فیروز خلیق، سلطان: ۵۲

فیضی: ۸۹

فیناری: ۱۸۱

قاسم کاشی: ۲۲۷

قاسمی: ۲۸۵

قدسی مشہدی: ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۶۷

قدوائی، شیخ: ۲۸۰

قسطانی، امام: ۴۵

قشیری: ۱۵۳، ۱۹۷

قیصر: ۵۹، ۳۰۵

قیط بے: ۱۱۱

قیوم پیر محمد زبیر: ۲۶۳

کاشانی: ۱۵۹، ۱۹۸

کریمہ: ۳۸

کسرلی: ۲۹۸، ۳۰۵

کعب بن مالک: ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۲۰

کمال اتاترک: ۲۸۲، ۳۰۷

کوربن: ۲۳۰

محمد حسین بیکل: ۲۸۵، ۲۸۳
 محمد حسینی، سید: ۲۳۶
 محمد حمید اللہ: ۱۶، ۱۱، ۲۸۷
 محمد دین قشتندی: ۲۲۰
 محمد رشید رضا: ۲۸۳
 محمد شیلانی: ۲۸۶
 محمد عبدالرسول: ۳
 محمد عبده: ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۷۹
 محمد قلی: ۱۳۳، ۱۳۳
 محمد محسن، مولوی: ۱۱۴
 محمد ہاشم: ۱۱۷، ۱۱۷
 محمود: ۱۲۲
 محمود مسیح البروی: ۲۸۳
 محمود نصیر الدین بخاری، سید: ۱۳۵
 مخدوم جہانیاں: ۵۲، ۱۳۵، ۲۳۳
 مرینڈی: ۱۷۳
 مستقیم زادہ: ۱۰۰، ۱۳۳
 مسلم، امام: ۳۷
 مصطفی المراقی، شیخ: ۷
 مصطفی امینی: ۲۸۴
 مظہر جان جاناں: ۲۶۳، ۲۶۵
 مفتی آزردہ: ۵۵
 مقال: ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۵۴
 مقریزی: ۱۷۲
 مقوقس: ۲۴
 ملکہ سبا: ۷۹

سیرت ارم سرائنگ: ۳
 کیفی (ہندت برج موہن): ۱۱۲
 گوتم بدھ: ۱۰۲، ۶۷
 گیسو راز: ۲۵۸
 لار اوکس: ۶
 لال چند جگتانی: ۲۸۰
 لسان الدین الخطیب: ۲۱۳
 لیلا رام وطن مل: ۱۶۸
 لیلا: ۲۵۰، ۲۵۱
 لینن: ۲۸۷
 مارکس: ۲۸۶
 مائیکل اخلاق: ۲۸۶
 محمد الدین بغدادی: ۲۳۰
 محبت خان: ۲۵۵
 محسن کاکوروی: ۱۱۳، ۱۳۲، ۲۵۵
 محفوظ علی بدایونی: ۲۹۳
 محمد ابن اسحاق: ۱۵، ۱۷، ۱۳۳، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۲۸۷
 محمد اشرف، شیخ: ۲۸۰
 محمد اقبال، علامہ: ۵۰، ۵۵، ۷۶، ۸۲، ۱۳۳، ۱۳۵
 ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۶، ۱۹۷، ۲۱۲، ۲۳۳، ۲۳۶
 ۲۴۱، ۲۴۹، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۷۴، ۲۷۵
 ۲۷۶، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳
 ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱
 ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰
 ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵
 محمد امین: ۲۸۴

منصور: ۳۰۰، ۱۶۵، ۱۵۶، ۱۵۳، ۱۳۹، ۱۳۷، ۱۳۹، ۱۰۶، ۸۸، ۳۰

ہراتی ۹۹

منظور حمد ۳

ہیری وولف سن ۳۳

میاں عنایت شاہ ۲۵۲

ہنس الین برگ ۵

میر تقی میر: ۱۱۰

یوسف النجفانی ۲۶، ۲۲۵، ۲۱۴، ۵۴، ۵۱، ۴۵

میر درد: ۲۷۱، ۲۷۰، ۲۶۵، ۲۶۴، ۱۵۹، ۵۰

یونس امیرے ۱۱۱، ۱۱۳، ۱۱۵، ۱۴۹، ۱۵۱، ۱۷۷، ۱۸۰، ۱۸۵

۲۵۸، ۲۳۰، ۲۲۹، ۲۰۹، ۲۰۵

میر علی شیر لوائی ۲۶۱

میر شیر علی قدخ ۲۳۵

میکائیل: ۱۶۷، ۲۳۷

نادر شاہ: ۲۶۳، ۲۶۵

ناخ: ۱۰۲

ناصر محمد عندلیب: ۲۶۵، ۲۶۴، ۵۴

نجم الدین رضی دیا ۷۷، ۷۸، ۸۳، ۱۰۱، ۱۳۳، ۱۵۰، ۱۵۲

۲۶۰، ۲۳۸، ۱۵۵

نصرتی ۲۰۷

نظام الدین اولیا: ۲۳۸

نظامی: ۲۰۷، ۲۰۹، ۲۳۶، ۲۳۸

نظیری: ۸۹، ۱۳۰، ۲۵۱، ۲۹۸

نمرود: ۱۵۸

نیرت: ۲۵۶

نیٹھے: ۳۰۱

ورقہ بن نوفل: ۲۰

ولیم اے گراہم: ۶

دولتگیر: ۲۸۷

بارون الرشید: ۲۸، ۸۱، ۱۷۷

ہاننا: ۲۹۰

Asin Palacios 212

Asin Palacios 212

Asin Palacios 212

Asin Palacios 212

Asin Palacios 212

Asin Palacios 212

Asin Palacios 212

Asin Palacios 212

Asin Palacios 212

Asin Palacios 212

Asin Palacios 212

Asin Palacios 212

Asin Palacios 212

Asin Palacios 212

Asin Palacios 212

Asin Palacios 212

Asin Palacios 212

Asin Palacios 212

Asin Palacios 212

Asin Palacios 212

Asin Palacios 212

Asin Palacios 212

Hunter: 272	Carl Brockelmann: 284, 286
Ibn-al-Arabi: 154	Dante: 7, 211, 212
Ikramullah: 80	Darmesteter: 96, 114, 255
Iqbal: 196, 260	David Friedrich Straus: 279
J. N. Bell: 195, 198	Deladrier: 139, 143, 149, 159
Jaffery: 283	Earnest Renan: 286
James Royster: 13	Eaton: 138
Johann Fock: 25, 70	Emel Esin: 11
Jurji: 130, 139	Enamul Haq: 173, 176
Karahan: 141	Enrico Cerulli: 212
Kasab: 313	Faust: 290
Kisakurek: 18	Fischer: 138
Kister: 216	Friedmann: 86, 142, 261
Knappert: 113, 179, 185, 220, 256	Frithjof Schuon: 43
Koelle: 173	Fuc: 26
Kokan: 220, 225, 254	Gairdner: 162
Lane: 174	Gatje: 193
Longworth Dames: 207	Giselnan: 122
Louis Massignon: 32	Goethe: 61, 63, 108, 290
Luling: 19	Goldziher: 40, 41, 132, 150, 154, 99, 278, 304
Martin Lings: 11, 19	Graham: 270
Mater Dolorosa: 27	Grunebaum: 217
Max Horten: 12	Guillaume: 189
Meier: 99	Gunther Luling: 11, 26
Memon: 172, 228	H.A.R. Gibb: 275
Muid Khan: 227	Hamidullah: 16
Nasr: 40, 64, 66, 67, 161	Heper: 245
Nathan Soderbloom: 67, 270	Hermann Steiglaeker: 12
Necip Fazil Kisa Kureb: 16	Hourani: 279, 282, 283
Nicholson: 138, 159, 150, 154, 157, 162,	

W C Smith 9, 80, 278, 281, 287

W H Temple Gardner 282

W J Montgomery Watt 11, 17, 276

W J Montgomery Watt 11, 17, 276

W J Montgomery Watt 11, 17, 276

W J Montgomery Watt 11, 17, 276

W J Montgomery Watt 11, 17, 276

W J Montgomery Watt 11, 17, 276

W J Montgomery Watt 11, 17, 276

W J Montgomery Watt 11, 17, 276

166, 196, 211, 212, 219, 227

Savala 16

Savala 16

Savala 16

Savala 16

Savala 16

Savala 16

Savala 16

Savala 16

Savala 16

Savala 16

Savala 16

Savala 16

Savala 16

Savala 16

Savala 16

Savala 16

Savala 16

Savala 16

Savala 16

Savala 16

Savala 16

Savala 16

Savala 16

Savala 16

Savala 16

Savala 16

Savala 16

Savala 16

Savala 16

اماکن

۳۰۷، ۲۲۸، ۲۳۶، ۲۳۰، ۲۳۶	آسٹریا: ۳۰۴
ایشیا: ۶	اٹلی: ۲۷۲
بابل: ۱۱۲	احد: ۹۹، ۲۲
قازان: ۲۶۱، ۱۱۲	اریٹریا: ۱۸۰، ۱۷۲
بدر: ۱۲۶، ۶۵، ۲۲	اسپین: ۲۲۵، ۲۱۴، ۸۱، ۷۷، ۵۱
برصغیر: ۸۶، ۱۲۷، ۱۳۳، ۲۱۰، ۲۲۰، ۲۳۰، ۲۵۱، ۲۵۶	استنبول: ۱۰۴، ۵۰
۲۸۹، ۲۷۲، ۲۶۶، ۲۶۱، ۲۵۷	افریقا: ۸، ۲۹، ۳۱، ۵۱، ۸۶، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۳، ۱۲۲
برطانیہ: ۲۷۱، ۲۶۶، ۱۰	افغانستان: ۳۱۲، ۳۰۷، ۲۹۵، ۲۶۲، ۲۳۵، ۲۱۰، ۵۰
برلن: ۵، ۳	الجزائر: ۱۷۱
بصرہ: ۱۷۸، ۱۷۹	امریکا: ۶، ۷۲، ۹۵، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۸، ۱۸۱
بغداد: ۲۲۵	۱۸۵، ۱۸۶، ۲۲۰، ۲۲۵، ۲۲۸، ۲۶۱، ۲۷۲
بل مسجد (کشمیر): ۱۷۴، ۵۳	اناطولیا: ۵۳، ۱۰۱، ۱۲۵، ۱۲۶، ۲۰۹، ۲۵۸، ۲۶۰
تاج: ۱۱۲	اندلس: ۸۶، ۵۱، ۱۸۱
بلقان: ۲۹۶	انڈونیشیا: ۶۹، ۱۱۸، ۲۶۱
بلوچستان: ۲۰۶	انڈیا: ۲۷۱ [مزید دیکھیے بھارت، ہندوستان]
بمبئی: ۱۲، ۳۰	انقرہ: ۵، ۲۸
بنگل: ۵۲، ۱۵۰، ۱۵۳، ۱۸۷، ۲۶۷، ۲۸۰	انگلستان (انگلینڈ): ۷۷، ۱۱۱، ۳۰۶
بنگلہ دیش: ۵۲	اوج: ۵۲، ۱۳۴، ۱۳۵، ۲۳۲
یون: ۶	اورنگ آباد: ۲۲۷
بھارت: ۶، ۳۱، ۹۰، ۱۱۷، ۱۲۰، ۱۴۳، ۱۴۵، ۱۸۶، ۱۹۱	ایٹھوپیا: ۲۰۶
۱۹۸، ۲۰۹، ۲۱۵، ۲۲۹، ۲۳۳، ۲۳۷، ۲۵۵	ایران: ۷۷، ۸۰، ۲۲، ۲۹، ۳۰، ۳۲، ۳۸، ۱۱۲، ۱۴۰، ۱۴۲
۲۵۶ [مزید دیکھیے، ہندوستان]	۱۷۵، ۱۷۷، ۱۹۲، ۱۹۸، ۲۰۹، ۲۱۱، ۲۳۵
بھوپال: ۲۹۳	
بیت المقدس: ۲۹۶، ۵۲	
بیجاپور: ۵۳، ۲۰۷	
بیروت: ۲۱۴	

پاکستان: ۵، ۶، ۹، ۳۱، ۳۱، ۵۳، ۶۸، ۹۰، ۱۱۰، ۱۱۷	خرسان: ۲
۱۳۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۷۵، ۱۸۶، ۱۹۲، ۹۸، ۲۰۹	خلیج: ۱۱۲
۲۱۰، ۲۲۹، ۲۳۳، ۲۳۷، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۸۹	خیبر: ۲۳
پلاہی: ۲۶۷	خیو: ۱۱۲
پنجاب: ۱۴۵، ۲۲۶، ۲۳۶، ۳۱۳، ۳۱۵	دکن خداداد: ۱۳۳، ۵۰
پونا: ۱۱۱	دشق: ۸۱، ۵۲، ۵۱، ۲۹
پیرس: ۲۱۱، ۲۰۹	دقی: ۵۲، ۵۵، ۱۰۳، ۱۰۳، ۱۳۲، ۱۶۰، ۱۹۸، ۲۲۱، ۲۲۷
ترکی: ۵، ۶، ۸، ۱۱، ۱۸، ۳۲، ۳۸، ۴۸، ۴۹، ۸۲، ۹۰، ۱۱۱	۲۴۸، ۲۵۲، ۲۶۲، ۲۶۵، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲
۱۱۶، ۱۲۵، ۱۳۷، ۱۴۸، ۱۴۲، ۱۵۰، ۱۶۳، ۱۷۱، ۱۷۱، ۱۷۲	ڈھاکا: ۲۳۶
۱۷۷، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۵، ۱۹۲، ۱۹۴، ۲۱۰، ۲۱۱	راوینڈری: ۱۷۵
۲۹، ۲۲۹، ۲۳۵، ۲۵۴، ۲۵۹، ۲۸۲، ۲۸۴، ۲۸۷	رائے بریلی: ۲۷۲
توران: ۱۱۲	رحیم یار خان: ۱۱
تیونس: ۲۳۳	روم: ۲۱۲، ۸
ٹھٹھہ: ۱۱۳، ۴۴	روہڑی: ۵۳
جرمنی: ۱۰، ۶۱، ۱۹۳، ۲۹۰، ۳۰۶	سامعیر یا: ۱۹۱
جزائری اندیمیان: ۲۷۴	سیتہ: ۸۶
جھنگ: ۲۰۷	سبی: ۱۱۱
جیسلمیر: ۱۰۴	سری نگر: ۱۷۳، ۵۳
چترال: ۱۱۰	سعودی عرب: ۱۷۴
چین: ۷۲	سندھ: ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۳، ۱۱۷، ۱۲۲، ۱۳۹، ۱۴۲
جیشہ: ۳۱، ۲۰	۱۵۱، ۱۶۴، ۱۸۷، ۱۸۹، ۲۱۵، ۲۱۸، ۲۲۶، ۲۳۱
جیز: ۵۲، ۲۲۷، ۳۰۸، ۳۱۳	۲۵۶، ۲۵۷، ۲۶۰، ۲۸۰
حضر موت: ۱۸۶	سوڈان: ۱۲۲، ۲۷۲
حیدرآباد دکن: ۳۰، ۵۲، ۷۴، ۱۷۵، ۲۱۵، ۲۲۱، ۲۲۷، ۲۳۱	سیالکوٹ: ۳
۲۳۳، ۲۷۸، ۲۸۰	شام: ۷، ۲۰، ۲۶، ۷۹
خانہ کعبہ: ۱۹، ۲۳، ۲۴، ۱۱۵، ۱۷۹، ۲۳۸، ۳۰۴، ۳۶۰	شیراز: ۶۲، ۹۹، ۲۵۰
	طائف: ۵۱، ۲۱۷

عراق: ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰

قارچ: ۱۸، ۱۹

قزوین: ۲۵

قزوین: ۲۳۵

قزوین: ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰

قزوین: ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰

قزوین: ۱۷۴

قزوین: ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰

کالیناوار: ۱۱۱

کراچی: ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰

کرمان: ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰

کشمیر: ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰

کنون: ۱۱۱

کوتاه: ۸۶

کوفه: ۲۹

کوبین: ۶

کومینا: ۵۳

کیمبرج: ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰

گجرات: ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰

گلگت: ۱۳۳

گول کنده: ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰

لاهور: ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰

لکهنو: ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰

مندن: ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰

لناری شریف: ۱۱۱

مدینہ: ۱۱۲

مدینہ منورہ: ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰

۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰

۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰

۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰

۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰

مراش: ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰

۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰

مراش: ۳

مسجد قنصل: ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰

مسجد الحرام: ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰

مسجد: ۱۱۲

مسجد: ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰

۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰

۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰

۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰

مکه المکرمه: ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰

۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰

۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰

۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰

۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰

۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰

طایب: ۲۲۱

طایب: ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰

تاجیک: ۱۸۶

نجد: ۲۱۳

نصف: ۲۹۲

نیدرلینڈز: ۲۲۱

کتاب و رسائل

۲۹۸، ۲۷۰، ۲۵۴، ۲۰۶، ۱۵۵، ۱۵۲، ۱۰۶، ۱۰۶

۱۹۹، ۱۰۶، ۱۰۶، ۱۰۶

۲۵، ۲۵، ۲۵

۲۹۶، ۲۹۴، ۲۳۳، ۲۳۳

۳۰۲، ۲۹۸، ۲۹۷، ۲۹۳

۲۸۶، ۲۸۶

۲۹۶، ۲۹۵، ۲۹۳، ۲۹۲، ۲۷۳، ۸۲

۱۸۰، ۱۸۰، ۱۸۰، ۱۸۰

۲۸۶، ۲۸۶، ۲۸۶

۲۵، ۲۵، ۲۵، ۲۵

۲۶۷، ۲۶۷، ۲۶۷

۲۱۲، ۲۱۲، ۲۱۲

۱۱۶، ۱۱۶، ۱۱۶

۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۲

۲۲۵، ۲۲۵، ۲۲۵

۲۵، ۲۵، ۲۵

۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۰

۲۸۵، ۲۸۵، ۲۸۵

۲۳۲، ۱۹۸، ۱۹۸

۱۳۲، ۹۰، ۸۷، ۲۶، ۲۶، ۲۵، ۱۸

۱۰۸، ۱۰۸، ۱۰۸

۳۱۳، ۳۱۳، ۳۱۳

۳۱۵، ۳۱۵، ۳۱۵

۲۰، ۲۰، ۲۰

۲۸۲، ۲۸۲، ۲۸۲

۲۰، ۲۰، ۲۰

۲۰، ۲۰، ۲۰

۵۳، ۵۳، ۵۲، ۴۸، ۴۸، ۴۷، ۴۰، ۱۰، ۸

۱۰۹، ۱۰۵، ۰، ۹۸، ۸۹، ۸۶، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۶۸

۱۳۷، ۱۳۶، ۱۳۳، ۱۳۳، ۱۳۰، ۱۲۷، ۱۲۵، ۱۱۶، ۱۱۲

۱۶۳، ۱۵۷، ۱۵۶، ۱۵۵، ۱۵۱، ۱۴۵، ۱۳۳، ۱۳۲

۱۹۳، ۹۲، ۱۸۸، ۱۸۷، ۱۸۶، ۱۷۷، ۱۷۷، ۱۷۵، ۱۶۸

۲۳۵، ۲۳۳، ۲۳۲، ۲۲۵، ۲۲۰، ۲۱۷، ۲۱۰، ۱۹۵

۲۵۳، ۲۵۳، ۲۵۲، ۲۵۱، ۲۵۰، ۲۳۸، ۲۳۷، ۲۳۶

۲۵۷، ۲۵۶، ۲۵۵، ۲۵۴، ۲۵۳، ۲۵۲، ۲۵۱، ۲۵۰

۲۸۶، ۲۸۲، ۲۷۹، ۲۷۸، ۲۷۶، ۲۷۴، ۲۷۳

۳۱۳، ۳۰۵، ۳۰۴، ۳۰۳، ۲۹۲، ۲۸۹، ۲۸۷

۳۱۳ [مزید دیکھیے انگریز، بھارت]

۳۱، ۳۱، ۳۱

۳۱۵، ۲۳۸، ۲۳۲، ۱۳۶، ۲۱، ۲۱

۵۳، ۵۳، ۵۳

۳۰۸، ۳۲، ۳۰، ۳۰

۳۱۲، ۳۰۳، ۲۹۲، ۲۸۲، ۲۳۰، ۱۹۳، ۱۸۷، ۱۰، ۹، ۸، ۶

پہل ۱۷۶، ۱۲۲

پردہ شریف: ۱۱۷، ۱۳۲، ۱۳۲، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۹۳

پرستان: ۱۳۵، ۲۳۷

پختہ اسرار: ۱۶۰

پیامبر: ۱۶

پیام مشرق: ۲۹۰، ۲۹۱، ۳۱۱

تختہ رحیم یار خان: ۱۱۱

تختہ الخطاطین: ۱۰۰، ۱۲۳

تزک جہانگیری: ۲۶۲

تشکیل جدید الہیات اسلامیہ: ۲۸۹، ۳۱۱

تکلیفات: ۱۱۷

تورات: ۲۵، ۲۶، ۸۷، ۹۰، ۱۳۲، ۱۶۵

تہافتہ الفداسفہ: ۲۲۰

تہذیب الاخلاق: ۲۷۸

تبیخ: ۱۵۷

جامی ہفت ورنگ: ۱۰۹

جادید نامہ: ۲۱۲، ۲۷۰، ۲۹۱، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۲، ۳۰۴

۳۰۷

جواہر الاولیاء: ۹۹، ۱۱۴، ۱۳۵، ۲۲۱، ۲۳۳

جود اللہ الباقیہ: ۲۶۹

حدائق الحقیقہ: ۲۳۷، ۲۳۸

حیات محمد: ۲۸۴، ۲۸۵

خدا کے گھر کے زائر کی ڈائری: ۲۳۲

خلاصۃ السیرۃ الحمدیہ: ۲۸۳

دل رہا بغیر کی پیاری زندگی: ۲۷۹

دلائل الخیرات: ۶۹، ۱۰۰، ۱۰۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۵۳، ۲۲۵

دلائل نبوت: ۱۷، ۱۸، ۷۳، ۸۵، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵

۹۶، ۱۰۱، ۱۳۲، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۹۲

ذات اللہ ربیعہ: ۱۷۵، ۹۰

راعی الغنام: ۲۸۵

رموز بنہ خواہی: ۲۹۳، ۲۹۹، ۳۰۲، ۳۰۶، ۳۰۸

رکبیلار رسول (نقل کلامی): ۸۲

روی مثنوی: ۷، ۱۹، ۱۳۲

زبور: ۹۰

سنوئیہ: ۷۲

سیرت ابن حنابل: ۱۸۹، ۱۹۰، ۲۸۷

سیرت ابن ہشام: ۲۸۳

سیرت النبی: ۲۷۹

سیرت پرانم: ۲۲۷

سیرت طیبہ: ۲۸۷

سیف المملوک و بدر الجمال: ۱۲۰

شاہ جورس: ۱۰۲، ۱۰۴، ۱۰۷، ۲۳۱

شجرۃ الکون: ۷، ۱۵۶

شرف نامہ سکندری در کلیات خسہ: ۲۳۶

شفا: ۸۵، ۹۰، ۱۳۰

صحیح بخاری: ۱۹، ۳۷، ۳۸، ۴۰

صحیح مسلم: ۴۰

ضرب کلیم: ۳۰۸

عقبقریات محمد: ۲۸۵

عرائس البیان: ۱۵۰

علم الکتاب: ۱۵۹، ۲۶۵، ۲۷۱

عوارف المعارف: ۱۲

۲۳۴، ۲۱۱، ۲۰۷، ۲۰۵، ۱۵۹، ۱۵۸

فتیحة التواریخ: ۱۷۵

منطق الطیر: ۲۳۱، ۱۸۰، ۱۵۴، ۱۵۰، ۱۳۰

مولد: ۱۷۷

نور الابرار: ۱۱۱

نقحات الانس: ۲۳۰، ۹۹

نقد کتاب ریاضت: ۲۸۵

نور الابرار: ۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۵

نہد الیخانی سیرۃ سائین اعجاز: ۲۸۳

نہارے محبوب بتغیر: ۲۷۹

نہارہ: ۲۱۶، ۵۳

A Critical Survey of Modern Studies on
Musharraf: 12

A Literal Interpretation of Prophetic
Verses: 86-260

A ... Edition of the Diwan of Hassan
ibn Thami: 216

A Terrorist Look at Islam: 31

Abu Said Abu Hurr: 99

Al-Ghazzali's *Muska-d-dawwar*: 162

An Early Arabic Vision of Abu Yazid al-
Bisami: 211

Arabic Poetry for English Readers: 222

Arabic Thought in the Liberal Age: 279,
282, 283

Arabic and Persian in Carnatic: 220, 225

As Through a Veil: 5, 217

Ascend and the Visionary Recital: 240

Butan News: 31

Blessings on the Prophet: 115

فصوص الحکم: ۱۶۳

قوت العاشقین: ۲۵۴، ۲۳۳

کتاب الطواصین: ۱۶۲، ۱۳۹، ۱۳۷، ۱۳۹، ۸۸

کتاب الجمع: ۲۱۱

کتاب معرف: ۲۱۲

کشف الخجوب: ۱۵۴

کلیات لغت: ۱۱۴

کنز العمال: ۳۸

گلدستہ جہان جہان: ۱۸۷

مثنوی رومی: ۱۸۰، ۹۸

مجنون لیل: ۲۳۸

محمد رسول الحرمیہ: ۲۸۶

مدارج نبوت: ۱۳۵

مسلم و انجیل: ۱۰۹

مشکوٰۃ الانوار: ۱۶۴، ۲۴۷

مشکوٰۃ الصلوٰۃ: ۱۲۰

مشکوٰۃ المصابیح: ۳۷

مصابیح النبی: ۳۷

مصیبت نامہ: ۱۴۰، ۲۶۰

معجزہ: ۹۸، ۹۷

معراج العاشقین: ۲۵۴

مقالات سرسید: ۱۹۳، ۲۷۶

مقامات: ۹۹

مقدمہ ابن خلدون: ۳۰۷

مکاتیب مرزا مظہر: ۲۶۵

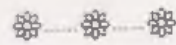
مناقب العارفین: ۱۵۶، ۱۴۷، ۱۴۴، ۱۰۸، ۱۰۶، ۹۹

- History of the Freedom Movement* 272
- Ibn Taimya's Struggle against Popular Religion* 172, 228
- Ibn al-Farisi, Taimya* 157
- Ibn al-Arabi* 154
- Ideals and Realities of Islam* 40, 64, 66, 67, 161
- Illumination in Islamic Mysticism* 139
- Islam* 314
- Islam Lâhikaynada Kirk Hadis* 141
- Islam and Perennial Philosophy* 40
- Islam and the Divine Comedy* 212
- Khamwada-i-Qazi Badrâddin* 254
- Koran and Koranexegese* 193
- La Profession de Foid Ibn Arabi* 139, 143, 149, 189
- La Vie des lettres* 142
- La date de naissance du Prophete Muhammad* 16
- Le Prophet d' Islam* : 11
- Le Soufisme* 160
- Life and Teachings of Muhammad*: 11
- Life of Jesus* : 279
- Life of Muhammad* 276
- Literary History of the Arabs*: 219
- Love Theories in Later Hanbalite Islam*: 78, 195
- Mahomets Gesang*: 276
- Manners and Customs of the Modern Egyptians* 174
- Mecca the Blessed, Medinah the Radiant*: 11, 229
- Mevlevi Ayinleri*: 245
- Carlyle and Muhammad* 276
- Chants Populaires des Afghans*. 96, 114, 255
- Das Meer-der Seele* 196
- Die Aussprüche des Bayezid Bistami*: 211
- Die Futu-al-gath* 94
- Die Glaubenslehren des Islam* : 12
- Die Legendare Maghazl Literatur*: 126, 152
- Die Originalität des arabischen Propheten* 26
- Die Person Muhammad's in Lehre und glube.....*: 12, 42, 63, 77, 81, 85, 91, 94, 105, 108, 116, 122, 129, 145, 154, 157, 161, 167, 178, 179, 194, 197, 198, 228
- Die Wiederentdeckung des prophete Muhammad*: 12, 19
- Die religiöse vorstellungswelt des volkes in Islam* 12
- Discourses of Rumi* 89, 115, 141, 196, 206, 244, 245
- Divine Comedy*: 7, 211, 212
- Divine Word and Prophetic Word*: 270
- Es-Salam*: 18
- Essay on the Life of Mohammad*: 276
- From Pirdah to Parliament*: 80
- Gabriels Wing*: 212, 275
- Geschichte der arabischen Literatur*: 284
- Ghalib Qasida in Praise of the Prophet*: 142, 143
- Hazrat-i-Muhammad Turk mi idi?*: 287
- Heinrich Von Osterdingen*: : 10
- Himlische und irdische Namer* 132
- Hindustan Review*: 292

- Reader on Islam*: 12, 118, 222
- Reason and Revelation in the Theology of Mawlana Shibli Numani*: 277
- Reconstruction of Religious Thought in Islam*: 196, 260, 289, 303, 304, 306, 311
- Saint and Sufi in Modern Egypt*: 122
- Sayyid Ahmad Khan and Islamic Jurisprudence*: 41, 275, 276, 277
- Shaykh Ahmad Sirhindi*: 142, 261
- Speeches and Statements*: 306
- Studies in Islamic Mysticism*: 138, 150, 159, 154, 157, 162, 166, 196, 227
- Sufis of Bijapur*: 138
- Sufism in Bengal*: 173, 176
- Sufism in Medieval Hindi Literature*: 156
- Swahili Islamic Poetry*: 94, , 113, 179, 185, 221, 256
- Sylvestestre de Sacy*: 211
- The Apology of al-kindi*: 10
- The Appearance of the Prophet in Dreams*: 99
- The Arabian Poets of Golconda*: 227
- The Bektashi Order of Dervishes*: 138
- The Development of Natia Poetry*: 215
- The Early Development of Islamic Religious Poetry*: 217
- The Golden Chain of Sincere Muhammadans*: 261
- The Idea of Personality*: 154
- The Life and Teachings of Muhammad*: 5, 278
- The Life of Mohamet*: 10
- The Pantheistic Monism of Ibn-al Arabi*: 212
- Mignel Asin Palacios*: 212
- Modern Biographies of the Life of the Prophet in Arabic*: 286
- Modern Islam in India*: 9, 80, 278, 281, 287
- Modern Muslim Koran Interpretation*: 312
- Mohammad and Mohammadanism*: 173
- Muhammad*: 11, 19
- Muhammad and His Religion*: 283
- Muhammad: A Mercy to All the Nations*: 101
- Muhammad: A Talismanic Force*: 135
- Muhammad: Prophet and Statesman*: 11, 17
- Muhammad: The Man and His Faith*: 5
- Muhammedanische Studien*: 278, 304
- Muslim Devotions*: 12, 80, 100, 107, 108, 118, 119, 120, 131, 132, 147, 229, 273
- Mystical Dimensions of Islam*: 159
- Mystical Elements in Mohammad*: 193
- Neuplatonische Und gnostische Element in Hadith*: 150, 154
- Offenbarung and Gesehicht*: 283, 286
- On Heroes and Heroworship*: 276
- Open Letter to Pandit Nehru*: 313
- Our Indian Musalmans*: 272
- Pain and Grace*: 266
- Poetry and Prose from Hadramaut*: 186
- Popular Poetry of the Baluchistan*: 207
- Pre-Islamic Use of the Name Muhammad*: 130
- Punjabi Sufi Poets*: 141
- Purifying the Faith: The Muhammadiya Movement in Indonesian Islam*: 261
- Qisat Shakarwati Farmad*: 86

ادارے

- انقرہ یونیورسٹی: ۵
ایٹ انڈیا کمپنی: ۲۷۱
برٹش لائبریری: ۲۰۹
برلن یونیورسٹی: ۵۰۳
پشاور یونیورسٹی: ۲۱۲
جامعہ الازہر: ۲۸۴
عثمانیہ یونیورسٹی: ۲۱۵
کولمبیا یونیورسٹی: ۶
میٹروپولیٹن میوزیم آف آرٹ: ۷
ہارورڈ یونیورسٹی: ۳۰، ۶
یونیورسٹی آف نارٹھ کیرولینا: ۶
American Council of Learned Societies: 5
Bilalian College: : 31

159

- The Path of God's Bondsmen*: 77, 78, 83, 101, 133, 152, 155, 156, 238, 260
The Prophet of Islam: 147, 148
The Quest for the Historical Muhammad: 16
The Reforms and Religious Ideas of Sayyid Ahmad Khan: : 275
The Risalat -al- Ghufran By Abul-Ala-Al-Maari: 212
The Spirit of Islam: : 5, 11, 278, 279
The Study of Muhammad: 13
The Tijaniyya: 110, 123
The Triumphal Sun: 206, 211
Traditional and Reformists Maulid Celebrations in the Maghrib: 181
Uyghur: 211
Vergo tlishung und Tabuisierung der Namen Muhammads: 138
Vie de Jesus: 286
West Ostlicher Divan: : 61, 63, 276, 290
Where was al-masjid al-aqsa: 189
Whither Islam: 275
Wonders of the Age: 209

مغربی اسکالر و مسلمانوں کی روزمرہ زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہم رول کو عموماً نظر انداز کر دیتے ہیں جس کے نتیجے میں مغربی دنیا اس نکتے کا ادراک نہیں کر سکی۔ ابن میری شمل نے مختلف زبانوں کے اصل ماخذوں کو استعمال کر کے مسلمانوں کی زندگی، تصوفانہ افکار اور شاعری میں رسول کریمؐ کے مرکزی مقام کی وضاحت کی ہے۔

”۱۹۵۰ء کے عشرے میں ترکی میں قیام کے دوران یہ حقیقت مجھ پر آشکار ہوئی کہ ترک مسلمان اپنے پیغمبر کی ذات اقدس کے ساتھ کس قدر محبت کرتے ہیں۔“ فاضل مصنفہ لکھتی ہیں: ”اس مشاہدے کی بنیاد پر میں جہاں بھی گئی، میں نے شاعری اور لوک روایات پر مبنی معلومات اکٹھی کرنے کی کوشش کی چنانچہ یہ کتاب میری چالیس سالہ تحقیق کا ثمر ہے۔“

حضورؐ کے ساتھ مسلمانوں کی محبت اور عقیدت کو سمجھنے کے لیے آپؐ کی ذات سے عقیدت کی طویل تاریخ کو مد نظر رکھنا ضروری ہے جو اپنے آپ کو ”خدا کا بندہ سمجھتے تھے لیکن جن پر وحی نازل ہوتی تھی۔“ قرآن کریم کے مطابق آپؐ کو تمام مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کتاب میں ڈاکٹر شمل نے آں حضرتؐ کی حیات مقدسہ کے تمام پہلوؤں، ولادت، شادیوں، معجزوں اور سفر معراج پر سیر حاصل تبصرہ کیا ہے جن کا آپؐ سے عقیدت کا گہرا تعلق ہے۔

ایک کامل انسان ہونے کے ناطے حضورؐ کے کردار میں جو اعلیٰ محاسن پائے جاتے تھے، ان کا تذکرہ مسلمانوں کی نعتیہ شاعری میں موجود ہے۔ And Muhammad Is His Messenger میں ان محبت آمیز لوک کہانیوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے جن سے ترکی اور برصغیر ہندوستان کے مسلمانوں کی طرف سے آپؐ کے ساتھ دلی عقیدت کا اظہار ہوتا ہے۔ اسی طرح تصوف میں شمالی افریقہ اور ایران کے مسلمان آں حضرتؐ کو خوب صورت ناموں سے پکارتے ہیں۔ صوفی حضرات کے بعض حلقوں میں آپؐ کو خدا کی ذات سے قرب کا وسیلہ سمجھا جاتا ہے اور مسلمانوں کے ایک بہت بڑے طبقے کے لیے یہ خیال ہی باعث تسکین ہے کہ آپؐ قیامت کے دن ان کی شفاعت کریں گے۔

تاریخی اعتبار سے عیسائی حضورؐ سے خوف زدہ تھے۔ شمل نے لکھا ہے کہ عیسائیوں نے اٹھارویں صدی میں آں حضرتؐ کی شخصیت کے بارے میں سنجیدہ نقطہ نظر اختیار کرنا شروع کیا۔ کچھلی صدی سے اسلام کے باقی اور سماجی اور سیاسی زندگی میں آپؐ کی حیثیت کے متعلق مغرب کا انداز فکر اب خاصا تبدیل ہو گیا ہے۔ ابن میری شمل نے شعری اقتباسات اور فنی اسلوب کی مدد سے مسلمانوں کی روزمرہ مذہبی عبادات کے تناظر میں اسلامی فطرح کے روشن پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔

انگریزی زبان میں اپنی نوعیت کی یہ پہلی کتاب ہے جس میں پیغمبر اسلامؐ کے ساتھ مسلمانوں کی عقیدت کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ فاضل مصنفہ نے مثالیں دے کر جدید اسلامی زندگی میں نبی کریمؐ کے رول کی تشریح کی ہے جس سے آپؐ کی کثیر الجہات شخصیت کے متعلق مختلف رویوں کی وضاحت ہوتی ہے۔

ISBN: 978-8835-11-8

